Retales de Masonería

Año 14 - Nº 154 - Abril 2024

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 14 — Nº 154 – Abril de 2024 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea colaborar con la revista? ¿Quiere enviar sus trabajos para ser publicados por Retales de Masoneria? Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Blog Oficial (escanee el QR)
https://retalesdemasoneria.blogspot.com

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

En mi país tenemos un refrán: *"El tiempo no corre, vuela".* Y no puedo estar más de acuerdo. En la revista número 116 (mes de febrero del año 2021), comenzamos a publicar la que ha sido la serie más larga de esta revista. La obra en cuestión seguro que la conoces: *Enciclopedia del REAA*. Una obra del Muy Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo. Hoy toca a su fin. Publicamos la última entrega y parece que hubiésemos comenzado ayer.

¿Desde cuándo nos sigue, querido lector?. ¿Desde ese día de febrero del 2021?¿Desde antes? ¿Desde después?...sea como sea, la fecha da un poco igual ¿verdad?. El tiempo pasa….y pasa volando. Es por ello que tenemos que aprovechar el tiempo y hacer uso de otro refrán de mi tierra: *"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy"*

Y haciendo buen uso de este último refrán no dejaré para mañana el expresar al Muy Venerable Hermano Jorge Noberto el haberme enviado su gran obra y el permitirme publicarla en esta revista para que todos ustedes pudiesen disfrutar de la misma:

Mi muy Querido hermano Jorge ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS!

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Índice

Ubicación del Sol y la Luna en el templo masónico **05**
La educación "una herramienta de eficiencia social" **16**
Enciclopedia del REEA (Parte 39 y final**)** **22**
El simbolismo de la masonería (Parte 9) **67**
Sociedades iniciáticas (Parte 5) **84**
Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XIII) – Robert Burns (I) .. **113**
Polémicas para livre pensadores ("Teste sexual: mais uma bobagem desvendada") **119**
Rito Brasileiro de Maçons Livres Antigos e Aceitos (Parte 4) **123**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Las siete lágrimas de un viejo masón) **128**
Libro del mes (Belleza y problemática de una masonería a la luz del Evangelio) **131**
Masones célebres (John Wanamaler) **132**
Diccionario masónico **133**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (¿Qué es la batería simbólica?) **135**
Fotos y documentos antiguos **140**
Pasatiempos y soluciones **141**
Publicidad **145**
En el próximo número **150**

A Alma do Avental

No manto branco do aprendiz se inscreve,
A saga dos tempos, o que a alma recebe.
Na forma retangular, firme e serena,
A busca incessante pela luz que acena.

Em cada dobra, um segredo se esconde,
Na abeta erguida, a alma responde.
Pureza alva, como a neve caindo,
No coração do maçom, a luz surgindo.

Da pele do carneiro, a humilde textura,
Na trama do tecido, a eterna candura.
No cordão que prende, a união se revela,
Fraternidade que une, como estrela na tela.

No ritual de emulação, a história se desdobra,
Tradição que ilumina, que da alma ecoa.
Na fusão das lojas, a fraternidade floresce,
E no avental branco, a verdade resplandece.

Cada símbolo, cada gesto, uma poesia,
Na jornada do aprendiz, a melodia.
Ao passo firme, ele avança no caminho,
Na trilha do conhecimento, do divino.

Assim, no manto branco, a alma se lança,
Na senda da luz, da verdade que alcança.
No coração do aprendiz, um eterno brilho,
No avental branco, o mistério, o filho.

No compasso da vida, o aprendiz segue,
Com passos firmes, a luz ele enxerga.
No avental branco, o símbolo da jornada,
Caminho de busca, de sabedoria alçada.

Colaboração do Querido Irmão Fernando Nunes (Brasil

Ubicación del Sol y la Luna en el templo masónico

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

Aunque este tema pareciera una trama muy sencilla de explicar y razonar, es a la vez muy importante que sea clarificado, su mala interpretación se suma a otras inversiones maliciosas que se han venido añadiendo a la masonería especulativa moderna desde su nacimiento con el cisma de 1717; forma esto parte del proceso de "desviación" caracterizado por la inversión de los valores y la pérdida de calidad del material simbólico producto de estas mismas alteraciones.

Es así como el presente escrito, no versa ni refiere a los contenidos simbólicos sobre el Sol y la Luna que por cierto son muy variados y disimiles, solo se desea definir claramente la disposición del Sol y la Luna dentro del Templo masónico, dado a que se han ido observando errores en este sentido.

A partir de la creación de la Gran Logia de Londres, luego del cisma de 1717; se han venido transmitiendo muchos aspectos de la doctrina masónica que no son verdad. Cuantiosas cosas que se repiten por diversos años no siempre es lo que es. Muchas veces por desconocimiento de reales hechos históricos previos al nacimiento de la masonería moderna, no tenemos la opción de hacernos muchas preguntas: ¿Por qué la inversión de las columnas? ¿Por qué la inversión de las palabras sagradas? ¿Por qué la inversión de las joyas distintivas de los Guardianes (vigilantes ahora)? ¿Por qué la inversión de la ubicación de los dos Guardianes en la Logia? ¿Por qué la inversión del orden de los elementos en los viajes purificatorios de la Iniciación? [1] y porqué otras modificaciones. Es evidente que opero -y aun opera con mayor insistencia- una "inversión" a la que muy pocos masones se han percatado; eso es parte del proceso de alteraciones mal sanas que sufre nuestra humanidad en todos los órdenes, que están por todas partes y que es característico de este final de ciclo. Muy poco de nosotros sabemos -por ejemplo- que para preservar las formas desviadas que implementó la naciente masonería especulativa, la obligo también a discriminar a los Masones Operativos e impedir su asistencia a las tenidas "modernas". Por estas cosas y otras más, fue que los métodos de realización espiritual no pasaron de la Masoneria Operativa a la actual masonería especulativa moderna y no les quedo otra opción que arroparse a una tendencia cada vez más creciente hacia una ***"filosofía tributaria del reduccionismo racionalista"***[2] que nos ha hecho ciego a los aspectos superiores del ser y que solo ven al mismo (al ser) restringido a un estado individual, cerrado a los aspectos trascendentes del mismo; pareciera que se trata o se tuviese la subterránea intención de negar el origen No-Humano *(Espiritual)* de la Tradición Masónica. Por esta razón, muchas logias (no todas) han degenerado en solo clubes de fraternidad, realizando los ritos solo por costumbres y apariencias, a los que por cierto tratan de reducirlos al mínimo, imprimiendo modificaciones y negando de esta manera (o reduciendo) la influencia espiritual propia de los Símbolos y los Ritos[3] . Todo aquello que tenga un carácter ritual o simbólico por pertenecer al campo Tradicional tiene un origen no-humano que propiamente debe considerarse de carácter Espiritual, más allá de los límites de la individualidad y de todo lo a ella relativo, especialmente a lo que ha venido a considerarse modernamente como profano.

Cuando se constituyó la Gran Logia de Londres (1717), a consecuencia del oportunismo político del pastor Anderson y sus seguidores, las primeras decisiones tomadas fueron todas reformas al Ritual Tradicional

[1] Las pruebas preliminares o preparatorias, asociadas a los "viajes" simbólicos en el rito de la iniciación masónica, alude o simboliza el "Viaje" que realiza el alma después de la "muerte física", es lógico que este viaje sea de modo "inverso" al desarrollo de los elementos y no a su importancia como generalmente es asumido en algunas obediencias "especulativas", lo que constituye un error; por lo que es oportuno recalcar, que orden de los viajes purificatorios debe ser el siguiente: "Tierra" en la Cámara Oscura, "Agua" en el primer viaje, "Fuego" en el segundo y "Aire" en el tercero. Es necesario que sea el elemento "Aire" el elemento de purificación del tercer y "último viaje" iniciático, dado a que *"el Aire, representa el hálito o soplo vital asociado a la respiración y por extensión a una Influencia Espiritual que actúa como elemento vivificante",* por ello debe ser inmediatamente previo a la recepción del "Fiat Lux".

[2] Si revisamos el texto de algunos de los libros rituales de la masonería moderna especulativa, es impresionante las veces que aparece repetida las palabras "racional", "razón", "racionalista", etc.

[3] Los símbolos y los ritos, debida a la Infalibilidad que les es inherente y que refiere a su origen espiritual, no pueden ser objeto de ningún tipo de modificación o recorte de origen humano.

del Gremio trayendo esto como consecuencia, el olvido (o mejor dicho ignorancia) de gran parte del simbolismo Operativo y del conocimiento técnico del *"Ars Structoria"* que lo acompañaba. Entre las nefastas reformas realizadas por la subversión especulativa moderna, además de la quema de todos los Manuscritos Operativos *(Old Charges)* que cayeron en sus manos, las más graves fueron las inversiones rituales perpetradas arbitrariamente por lo que fueron duramente acusados por los Masones Antiguos. Así, la masonería especulativa naciente, no pudo evadirse de las inexorables leyes físicas y metafísicas del mundo de los espejos y los espejismos cuyos reflejos son siempre invertidos. La exclusión de la mujer en la *masonería especulativa* es un caso paradigmático de la inversión moderna de los criterios tradicionales.

Uno de los desconciertos más recientes resulta en el caso del abandono de la divisa tradicional ***"Sabiduría-Fuerza-Belleza"*** sustituida por la divisa de la revolución francesa de *"libertad, igualdad y fraternidad"*. Esto ocurrió principalmente en las Obediencias "latinas" y omite la referencia técnica directa a la ***Sabiduría*** del diseño del rey Salomón; a la ***Fuerza*** constructiva del rey Hiram de Tiro y a la ***Belleza*** de la decoración de Hiram Abbi. Este es un tema en sí mismo que puede ser desarrollado con todas sus implicaciones y detalles; pero para los fines del argumento del presente escrito solo se desea mencionar como otro más de los desatinos que ha venido arropando a la masonería moderna.

Otro caso ignominioso y peligroso para los masones tradicionales, es el de la inversión de las Joyas distintivas de las respectivas funciones del Primer y Segundo Guardianes; representan ellas "marcas" inequívocas que denuncian las peligrosas tergiversaciones rituales derivadas de la subversión efectuada por el pastor Jame Anderson y sus partidarios y tan enérgicamente denunciadas por los *"Ancient York Masons"*. El orden de estas Joyas simbólicas se hallan ostensiblemente invertidas pues, unánimemente, la masonería especulativa acepta que el orden "normal" de dichas Joyas es, respectivamente, la Plomada *(Plumb-Rule, Fil a Plomb)*, el Nivel *(Level, Niveau)* y la Escuadra *(Square, Equerre)*. Sin embargo, desde el punto de vista de las operaciones masónicas, tanto materiales como espirituales, es evidente la inversión de la jerarquía de las dos primeras Herramientas de Trabajo representadas en las Joyas respectivas del Primer y Segundo Guardian. Yendo de lo inferior a lo superior y de lo simple a lo complejo, la función y la tarea del Nivel, en el plano de las operaciones materiales, es inferior en relación a la Plomada pues la primera tarea que debe realizarse, antes de comenzar a construir, es la limpieza y la nivelación del terreno y recién entonces plantear las bases y comenzar las excavaciones *(Visita Interiore Terrae...)* para los cimientos. ¿No es ésta, acaso, una tarea propia de los Aprendices bajo la dirección del Segundo Guardián? Por otra parte, cumplida esta tarea preparatoria, se debe comenzar a elevar los muros del edificio (por medio de la Plomada, o sea la vertical), trabajo que corresponde perfectamente al Primer Guardián, al frente de los Compañeros Superiores Constructores (*Super-Fellows Erectors*). Esto ocurre en cuanto a la Masonería Operativa en sentido material o corporativo [4]. Desde el punto de vista de la construcción espiritual y metafísica, la Plomada representa a la totalidad de los estados de manifestación del Ser universal (estados supra- humanos) y, por lo tanto, simboliza a los Misterios Mayores. Mientras que el Nivel simboliza el desarrollo particular de uno solo de dichos estados (la perfección del estado humano) y simboliza los Misterios Menores.

El Ilustre Hermano René Guénon siempre recomendó la restauración de la Masonería sobre las Verdaderas Bases Operativas, que jamás debieron haberse abandonado, a partir de una rectificación drástica de los rituales especulativos. Esta cuestión de la inversión de las Joyas de los Oficiales (junto con las restantes inversiones y desviaciones producidas por la cismática masonería especulativa moderna) deberá ser motivo de profundos estudios rituales y simbólicos de los Auténticos Masones Tradicionales que no teman romper, si es necesario, con la "letra que mata" para poder salvar el "espíritu que vivifica".

[4] El término "*Corporativo*" designa a la manifestación exterior material del oficio de la construcción; el cual puede o no estar vinculado a la Operatividad. Las "guildas" de constructores constituían la "cantera" de la cual se obtenían los elementos aptos para desarrollar efectivamente el oficio no sólo en su aspecto exterior, sino también en su aspecto "interior". Lo "*Operativo*" alude a la iniciación efectiva, es decir, la puesta en práctica del "Método de Realización" y se opone a lo especulativo y no debe confundirse con lo corporativo.

Es en este sentido, que nos proponemos a clarificar la posición que debe ubicar el Sol y la Luna en el Templo Masonico. No es correcto aplicar factores que tienen que ver con que si el símbolo es un principio activo o pasivo (masculino o femenino), el error sobre este particular radica en que un elemento simbólico puede tener doble relación, en el sentido de que puede ser "pasivo" con relación al Principio, y "activo" en correspondencia al Cosmos o al conjunto de las cosas manifestadas; es así que no podemos aludir que el Sol o la Luna deben estar a la izquierda o a la derecha del Venerable Maestro, o del delta masónico; basado en las simbolizaciones "relativas" de estas luminarias.

Cuando se trata de definir la ubicación de un símbolo, bien sea a la izquierda o a la derecha de cualquier otro objeto o sujeto, hay que tener mucha cautela. El Ilustre Hermano Rene Guénon, nos dejas claro los secretos sobre estos aspectos en su artículo: *"Cuestiones de Orientación"*[5].

> *En las orientaciones de tipo "polar", el hombre, mirando a la Estrella Polar o al "techo del Cielo", tiene el Este a su derecha y el Oeste a su izquierda; mientras que en las orientaciones propiamente "solar" mirando al Sol en el meridiano, tiene al contrario el Este a su izquierda y el Oeste a su derecha. En la Tradición Extremo-Oriental, el lado al que se atribuye generalmente la preeminencia es la izquierda; decimos generalmente, ya que no fue constantemente así en todo el curso de la historia. En la época del historiador Sseu-ma-tsien, es decir, en el siglo II a. C., la derecha parece haber tenido al contrario preeminencia sobre la izquierda, al menos en lo que concierne a la jerarquía de las funciones oficiales… parece que haya habido entonces, bajo esta relación al menos, como una suerte de tentativa de "retorno a los orígenes", que había debido corresponder sin duda a un cambio de dinastía, ya que tales cambios en el orden humano se ponen siempre tradicionalmente en correspondencia con ciertas modificaciones del orden cósmico mismo*[6]*. Pero, en una época más antigua, aunque ciertamente muy alejada ya de los tiempos primordiales, es la izquierda la que predominaba como lo indica expresamente este pasaje de Lao-Tse: "En los asuntos favorables (o de buen augurio), se pone arriba la izquierda; en los asuntos funestos, se pone arriba la derecha"*[7] *. Hacia la misma época, se dice también: "La humanidad, es la derecha; la Vía, es la izquierda"*[8] *, lo que implica manifiestamente una inferioridad de la derecha en relación a la izquierda; relativamente la una a la otra, la izquierda correspondía entonces al yang y la derecha al yin.*
>
> *Ahora, que esto sea una consecuencia directa de la orientación tomada al volverse hacia el Sur, es lo que prueba un tratado atribuido a Kouan-tseu, que habría vivido en el siglo VII a. C., donde se dice: "La primavera hace nacer (los seres) a la izquierda, el otoño destruye a la derecha, el verano hace crecer delante, el invierno pone en reserva detrás". Ahora bien, según la correspondencia que se admite por todas partes entre las estaciones y los puntos cardinales, la primavera corresponde al Este y el otoño al Oeste, el verano al Sur y el invierno al Norte*[9]*; así pues, aquí es el Sur el que está delante y el Norte detrás, el Este el que está a la izquierda y el Oeste a la derecha*[10]*. Naturalmente, cuando se toma al*

[5] Capítulo VII del Libro "La Gran Tríada", René Guénon – facsímile (1946).

[6] La sucesión de las dinastías, por ejemplo, corresponde a una sucesión de los elementos en un cierto orden, puesto que los elementos mismos están en relación con las estaciones y con los puntos cardinales.

[7] Tao-te-king, cap. XXXI.

[8] Ti-Ki

[9] Esta correspondencia, que es estrictamente conforme a la naturaleza de las cosas, es común a todas las tradiciones; así pues, es incomprehensible que algunos modernos que se han ocupado del simbolismo la hayan sustituido frecuentemente por otras correspondencias fantasiosas y enteramente injustificables. Así, para dar un solo ejemplo de ello, la tabla cuaternaria colocada al final del *Livre de l'Apprenti* de *Oswald Wirth* hace corresponder bien el verano al Sur y el invierno al Norte, pero la primavera la hace corresponder al Occidente y el otoño al Oriente; y se encuentran ahí todavía otras correspondencias, concretamente en lo que concierne a las edades de la vida, que están embarulladas de una manera casi inextricable.

[10] Igualmente, se puede aproximar a esto este texto del *Yi-king:* "El Sabio tiene el rostro vuelto hacia el Sur y escucha el eco de lo que está bajo el Cielo (es decir, del Cosmos), lo ilumina y lo gobierna"

contrario la orientación volviéndose hacia el Norte, la correspondencia de la izquierda y de la derecha se encuentra invertida, e igualmente, la de delante y la de detrás; pero, en definitiva, el lado que tiene la preeminencia, que sea la izquierda en un caso o la derecha en el otro, es siempre e invariablemente el lado del Este. Eso es lo que importa esencialmente, ya que con ello se ve que, en el fondo, la tradición extremo oriental está en perfecto acuerdo con todas las demás doctrinas tradicionales, en las que el Oriente siempre se considera efectivamente como el "lado luminoso" (yang) y el Occidente como el "lado obscuro" (yin) el uno en relación al otro; puesto que ***el cambio en las significaciones respectivas de la derecha y de la izquierda está condicionado por un cambio de orientación****, es en suma perfectamente lógico y no implica absolutamente ninguna contradicción*[11] .

Después, se puede ver ahí la indicación de una relación inversa entre el movimiento del Cielo y el movimiento de la Tierra[12] *, lo que está en rigurosa conformidad con la ley general de la analogía; y ello es siempre así cuando se está en presencia de dos términos que se oponen de tal manera que uno de ellos es como un reflejo del otro, reflejo que es inverso como la imagen de un objeto en un espejo lo es en relación a ese objeto mismo, de suerte que la derecha de la imagen corresponde a la izquierda del objeto e inversamente*[13].

Agregaremos a este propósito una precisión que, aunque parezca bastante simple en sí misma, no obstante, está lejos de carecer de importancia: es que, concretamente ***cuando se trata de la derecha y de la izquierda, es menester tener siempre el mayor cuidado de precisar en relación a qué se consideran****; así, cuando se habla de la derecha y de la izquierda de una figura simbólica, ¿se quiere entender realmente las de esa figura, o bien las de un espectador que la mira colocándose frente a ella? Los dos casos pueden presentarse de hecho: cuando se trata de una figura humana o de algún otro ser vivo, no hay apenas duda sobre lo que conviene llamar su derecha y su izquierda; pero ya no es lo mismo para otro objeto cualquiera, para una figura geométrica, por ejemplo, o también para un monumento, y entonces, lo más ordinariamente, se toma la derecha y la izquierda colocándose en el punto de vista del espectador*[14] *; pero, no obstante, no es siempre forzosamente así, y puede ocurrir también que se atribuya a veces una derecha y una izquierda a la figura tomada en sí misma, lo que corresponde a un punto de vista naturalmente inverso del punto de vista del espectador*[15] *;* ***a falta de precisar de qué se trata en cada caso, uno puede ser llevado a cometer errores bastante graves a este respecto***[16].

[11] Por lo demás, puede haber todavía otros modos de orientación además de los que acabamos de indicar, modos que conllevan naturalmente adaptaciones diferentes, pero que es siempre fácil hacer que concuerden entre ellas: así, en la India, si el lado de la derecha (*dakshina*) es el Sur, es porque la orientación se toma mirando al Sol en su salida, es decir, volviéndose hacia Oriente; pero, por lo demás, este modo actual de orientación no impide de ningún modo reconocer la primordialidad de la orientación "polar", es decir, tomada volviéndose hacia el Norte, que es designado como el punto más alto (*uttara*).

[12] Recordaremos todavía que el "movimiento" no es aquí más que una representación simbólica

[13] Por lo demás, es lo mismo para dos personas colocadas una frente a otra, y es por eso por lo que se dice: "adorarás tu derecha, donde está la izquierda de tu hermano (el lado de su corazón)" (*Phankhoa-Tu* citado por Matgioi, *La Voie rationnelle*, cap. VII).

[14] Es así como, en la figura del "Árbol Sephirótico" de la Qabbalah, la "columna de la derecha" y la "columna de la izquierda" son las que uno tiene respectivamente a su derecha y a su izquierda al mirar la figura.

[15] Por ejemplo, Plutarco cuenta que "los egipcios consideran el Oriente como el rostro del mundo, el Norte como estando a la derecha y el Mediodía a la izquierda" (*Isis y Osiris*, 32; traducción de Mario Meunier, p. 112); a pesar de las apariencias, esto coincide exactamente con la designación hindú del Mediodía como el "lado de la derecha", ya que es fácil representarse el lado izquierdo del mundo como extendiéndose hacia la derecha de aquel que le contempla e inversamente.

[16] De ahí vienen, por ejemplo, en el simbolismo masónico, las divergencias que se han producido sobre el tema de la situación respectiva de las dos columnas colocadas a la entrada del Templo de Jerusalén; no obstante, la cuestión es fácil de resolver remitiéndose directamente a los textos bíblicos, a condición de saber que, en hebreo, la "derecha" significa siempre el Sur y la "izquierda" el Norte, lo que implica que la orientación se toma, como en la India, volviéndose hacia el Este. Este mismo modo de orientación es igualmente el que, en Occidente, era practicado por los constructores de la edad media para determinar la orientación de las iglesias

Lo cierto es que verdaderamente se pueden cometer muchos errores al atribuir la derecha o la izquierda de un símbolo con relación a otros, se consuman cuantiosas equivocaciones cuando dejamos estas orientaciones o ubicaciones según una situación "referente, contingente o limitada" en especial cuando se desconocen algunos aspectos sobre la Doctrina en este sentido.

En el caso particular de la ubicación del Sol y de la Luna en el Templo Masónico, se trata de aplicar un conocimiento astronómico y cosmológico; valdría decir, se trata de hacer las cosas según el Orden *(ritâ)* Universal, lo que debe ser propiamente correlativo con el conjunto de acciones rituales llevadas a cabo por los seres individuales en su calidad de iniciados y de su naturaleza intrínseca *(Dharma).* Si el templo Masónico es una imagen del cosmos, las cosas deben hacerse "Conforme al Orden cosmológico".

El Templo Masónico es una representación simbólica del Universo, motivo por el cual, para que exista un verdadero aprendizaje y se puedan provocar resultados de orden espiritual, todo lo que suceda dentro de este templo, SIEMPRE debe estar cónsono con las leyes que rigen este mismo Universo, porqué de lo contrario reinaría nuevamente el caos que existía antes de la Creación en ese mismo templo, creando vibraciones desarmónicas que pueden afectar a los mismos iniciados que participan en las actividades en el mismo.

El Sol sale por el "este" y se oculta por el "oeste" y su recorrido será inminentemente "ecuatorial" más que "polar"; y así seguirá siendo mientras transcurra el presente ciclo de nuestra humanidad terrestre (Manvantara)[17], este recorrido del Sol no está sujeto ni a la ubicación del Venerable Maestro y ni del Delta de Oro, la ubicación del primero es más bien una consecuencia de este recorrido solar; el Delta de Oro representa al Principio y está por sobre el Orden Cosmológico. Esto trae una consecuencia básica: en las logias ubicadas en el "hemisferio norte", el Sur será la parte más iluminada por los rayos solares; mientras que para una logia ubicada en el "hemisferio sur", el norte será la parte más alumbrada; en consecuencia también de este hecho astronómico, los polos serán los lugares de mayor oscuridad; así que para una logia ubicada en el "hemisferio norte", el norte será su sector más oscuro; y para una logia ubicada en el "hemisferio sur", será el sur su parte más sombría. Es así como no se puede afirmar que el Sol, va a la derecha del Venerable Maestro y la Luna a su izquierda (o viceversa); esto va a depender del hemisferio donde se encuentre la logia, y repetimos, se trata de un aspecto de orden astrológico y cosmológico que ya en el nivel más bajo de la jerarquía iniciática masónica (Aprendiz Admitido) se debe ya saber.

En los rituales del rito escoces antiguo y aceptado (tratándose de una logia ubicada en el hemisferio norte) se dice que: *"el Norte, es la parte de la Logia que queda a la izquierda de la entrada. Se llama Columna del Norte y es el lugar donde toman asientos los Aprendices. Como en el Norte llega más oblicua la luz solar, significa que los aprendices no pueden contemplar de lleno la luz del Sol y por ello se sientan en ese lado para que sus pupilas apenas salidas de las tinieblas de la ignorancia no se hieran".* Como se podría explicar entonces, que algunas logias coloque el símbolo del Sol donde se sientan los aprendices

¿Cómo se podría concebir eso? evidentemente no se trata de nada más que una "contradicción" pura, simple y explicita.

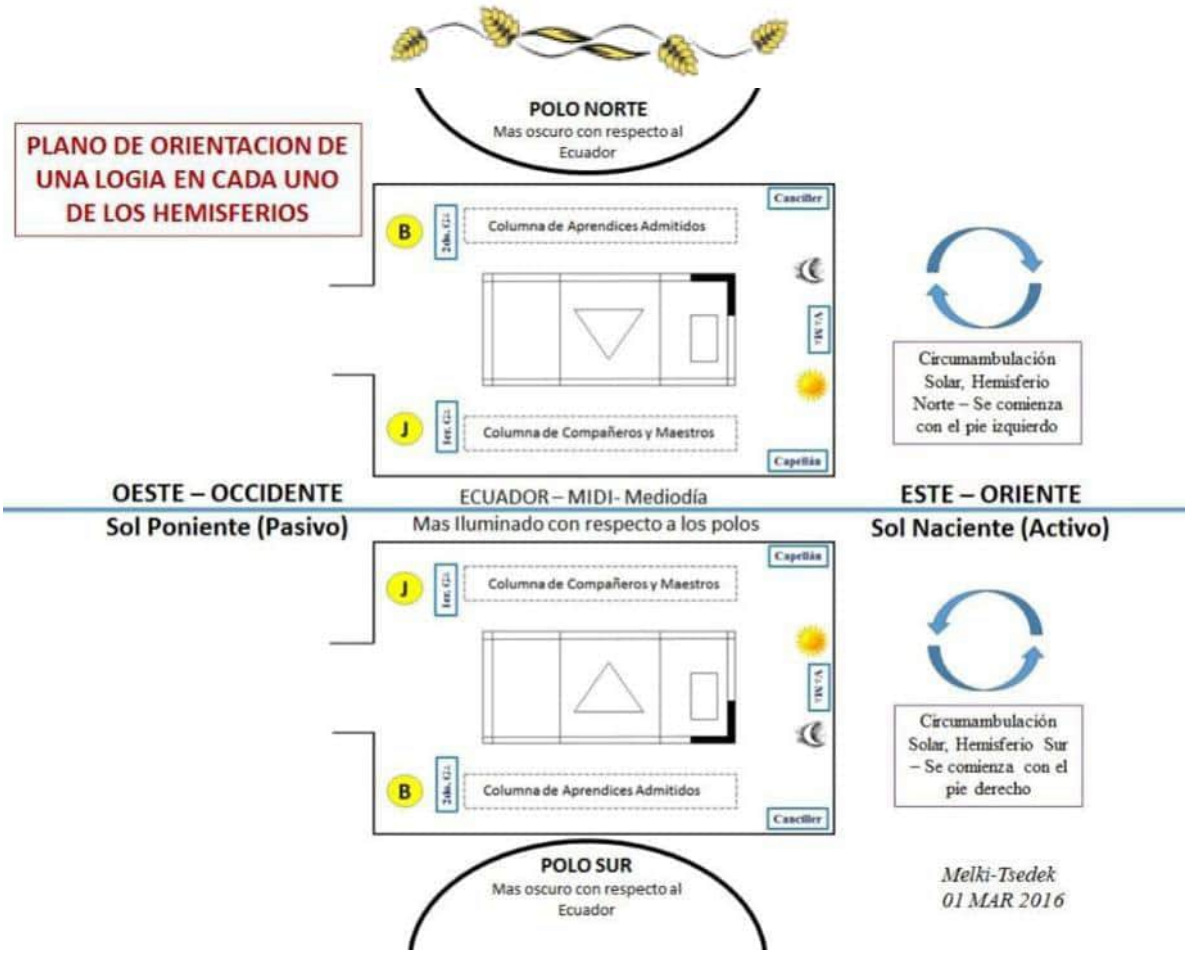
En estos mismos rituales -en complemento- se dice también que: *"el Sur, es la parte de la Logia que queda a la derecha de la entrada. En ella toman asiento únicamente los maestros y compañeros; … En el Sur el Sol llega con más intensidad y como los Maestros poseen más Luz, pueden contemplar el Sol en todo su esplendor.* ¿Cómo entonces se pretende en algunas logias, colocar el símbolo de la Luna en el lugar que debe estar más iluminado?

[17] Luego del fin de estos tiempo o final del presente Kali Yuga, se dará el "enderezamiento" -lógico y normal- producto de la marcha descendente del Ciclo actual *(Manvantara).* Este enderezamiento implica la inversión de los polos terrestre, tanto a nivel físico como espiritual, lo que cambiara indudablemente los aspectos de las orientaciones terrestres.

Para clarificar un poco más esto, citaremos un extracto del catecismo del Aprendiz Admitido de una Logia Operativa situada en el hemisferio norte:

- Δ *"¿Tiene Luces pequeñas vuestra Logia?"*
- Δ *"Tiene tres"*
- Δ *"¿Dónde están situadas?"*
- Δ *"En Oriente, Occidente y Mediodía"*
- Δ *"¿Tiene alguna en el Norte[18]?"*
- Δ *"No, no tiene"*
- Δ *"¿Por qué?"*
- Δ *"Porque estando en el Hemisferio Norte, ningún rayo del sol nos llega desde allí"*

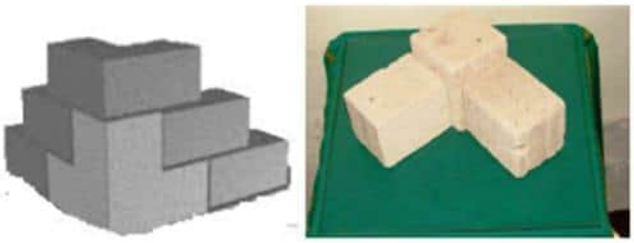
Es evidente que en esta logia ubicada en el hemisferio norte, la Luna debe estar a la derecha del Venerable Maestro, en el mismo lugar de la columna del norte, septentrión o polo norte; viceversa con respecto a la ubicación del Sol que debe estar a la izquierda del Venerable Maestro o hacia el mediodía o ecuador. Indudablemente que para una logia ubicada en el hemisferio sur, se dan las orientaciones contrarias; la Luna debe estar a la izquierda del Venerable Maestro, en el mismo lugar de la columna del sur o polo sur; viceversa con respecto a la ubicación del Sol que debe estar a la derecha del Venerable Maestro o hacia el mediodía o ecuador. *"Mas claro no canta un gallo";* y en correspondencia los maestros de logia y compañeros del oficio ocupan el lugar más iluminado, mientras que los aprendices admitidos la parte más oscura.



El ángulo marcado en negro del Templo (ángulo noreste en el hemisferio norte y ángulo sureste en el hemisferio sur) se corresponde al ángulo donde muere la noche y comienza el día y por lo tanto es el ángulo que corresponde a los Aprendices Admitidos recién iniciados. Estos últimos se sientan en la punta de su Columna y los restantes Aprendices (más antiguos), Compañeros del Oficio y Maestros de Logia, se sientan POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD a partir

[18] Se cambia la palabra "Norte" por el "Sur" en el Hemisferio Sur.

de dichos Aprendices. Obviamente, las posiciones son relativas a la cantidad de Aprendices, Compañeros y Maestros presentes. Esto no es demasiado importante porque puede ocurrir que, por ejemplo, los Compañeros estén divididos en ambas Columnas; así que, es relativo y cambia según la constitución y cantidad de los miembros.



En la importante ceremonia desarrollada en el ángulo noreste del Templo (sureste en el hemisferio sur), el Candidato se convierte en un símbolo del Masón Perfecto, el representante de la Piedra Angular Espiritual sobre la cual podrá erigirse el futuro edificio. Esta referencia simbólica a la Piedra Angular de un edificio material, que se dirige al Masón en su primera Iniciación, cuando recién comienza su Trabajo intelectual de erigir un Templo espiritual en su corazón, está bellamente presentada cuando hace alusión a las cualidades requeridas para constituir una ***Piedra Angular "bien hecha, verdadera y confiable"****. La forma cuadrada de su superficie, emblema de rectitud, su forma cúbica, emblema de firmeza y estabilidad de carácter, y la peculiar terminación y pulimento del material, emblema de Virtud y Santidad, muestran que el Rito del ángulo Noreste de la Logia (en el hemisferio Norte) indudablemente intenta representar, en el lenguaje consagrado del simbolismo, la necesidad de integridad y estabilidad de conducta, de veracidad y rectitud de carácter y de pureza de una vida consagrada desde ese momento en adelante.*

El procedimiento que debe realizarse cuando se desean adaptarse los rituales y su simbología en logias ubicadas en el hemisferio sur al hemisferio norte o viceversa, refiere a producir un cierto "efecto bisagra" con el Plano de la Logia cuando, tomando la línea lateral del Plano que corresponde al Ecuador, se realiza un plegamiento hacia el otro Hemisferio (ver figura de arriba – Plano de orientación de una logia ubicada en cada uno de los hemisferios). Está bien establecido que, sistemáticamente, lo primero que se debe hacer es reemplazar, en el ritual y su simbología, la palabra "SUR" por la palabra "NORTE" y viceversa todas las veces que aparezcan. Lo que, tal vez, no se ha señalado suficientemente es que también hay que reemplazar la palabra "DERECHA" por "IZQUIERDA" y viceversa todas las veces que aparezcan. Las palabras "ORIENTE" y "OCCIDENTE" permanecen INVARIABLES en donde se encuentren pues la adaptación se efectúa sobre el Eje Norte-Sur y no sobre el Eje Oriente-Occidente.

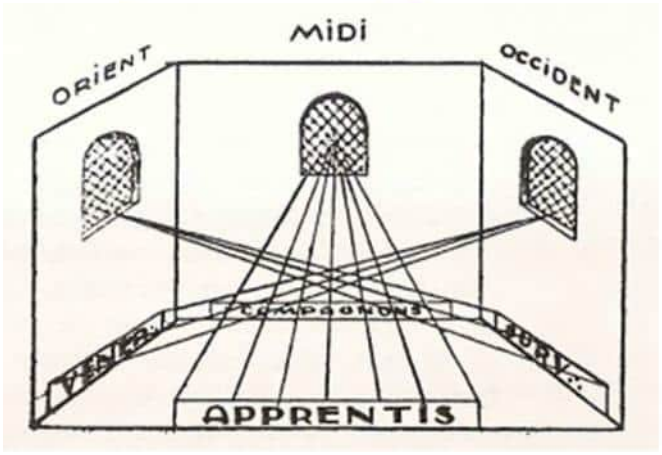
Tanto el diseño del templo como la organización del trabajo de los obreros -según sea el hemisferio donde se encuentre- responden a la orientación dada por los cuatro puntos cardinales; así: **Oriente** es el lugar por donde nace el sol y, alegóricamente, es el punto del cual surge la luz. Por esa razón el Oriente es considerado como fuente de la sabiduría, marchamos hacia allí en busca de conocimientos y el Venerable Maestro tiene su sitial en ese punto. Es por ello, por lo que tal como el Sol nace en el Oriente, dando origen a la Luz y al nuevo día; así, el Venerable Maestro está apostado también en el Oriente para abrir los Trabajos e instruir a los Hermanos en el Arte Real.

Occidente es el lugar por donde se oculta el Sol; por occidente se ingresa a la logia, significando que vamos de las tinieblas hacia la luz. El Segundo Guardian tiene su sitial en occidente, vale decir en el sector opuesto al Venerable Maestro; por ello este último realiza la "apertura de la logia" en el "ritual de inicio" de los trabajos, mientras que aquel "cierra los trabajos" en el "ritual de clausura"; es así como al igual que el Sol se pone en el Oeste, así, el Segundo Guardián está apostado en Occidente, para ayudar al Venerable Maestro a cerrar la Logia.

La parte más oscura de una logia queda al "norte" en las logias del hemisferio "norte" y al "sur" en las logias ubicadas en el hemisferio "sur"; y es el espacio donde se ubican los hermanos aprendices. Se sitúan

en ese lugar porque estos apenas han salido de las tinieblas de la ignorancia y sus débiles pupilas no pueden resistir la luz del sol de frente. Es precisamente en este lugar de oscuridad, dónde la luz solar llega más sesgada y, por ende, con menos fuerza. Es por esta razón que hacia la parte mas oscura de la logia, se debe ubicar la "Luna".

En el simbolismo masónico, se considera que la Logia no tiene ninguna ventana en sus lados oscuros (norte en el hemisferio norte y sur en el hemisferio sur), de donde no viene nunca la luz solar, mientras que sí que las tiene sobre los otros tres lados, que corresponden a las tres "estaciones" del Sol[19].



En los portales o las tres "Lucarnas" de una Logia en el Hemisferio Norte, las tres aberturas por donde penetra la luz a la Logia coinciden, obviamente, con las tres estaciones principales de la carrera aparente del sol. En cada uno de estos puntos se hallan ubicadas las bancas de los tres Oficiales principales de la Logia (Venerable Maestro, Primer y Segundo Guardianes). Dichos puntos corresponden respectivamente al Oriente, al Sur (Norte en el Hemisferio Sur) y al Occidente y, analógicamente representan el amanecer, el mediodía y el atardecer. El punto ciego corresponde al polo norte (polo sur en el hemisferio sur) por donde no penetra la luz (medianoche). Sin embargo, es necesario señalar el carácter inverso de las Logias Masónicas con respecto al Templo del rey Salomón original. En efecto, en el templo histórico existía una sola entrada por el costado Oriental y el Sancta Sanctorum se encontraba en el extremo occidental del mismo, mientras que por el contrario, adoptando la orientación Cristiana, las Logias Masónicas tienen su portal de entrada en occidente y el Sancta Sanctorum se encuentra hacia Oriente.

La parte más iluminada de una logia se denomina "mediodía" queda al "sur" en las logias del hemisferio "norte" y al "norte" en las logias ubicadas en el hemisferio "sur"; y se corresponde con la línea del "ecuador", donde el Sol alcanza su meridiano más alto, siendo la fuerza y la gloria del día; es por eso por lo que el Primer Guardián está apostado en esta zona luminosa, para llamar a los Hermanos del Trabajo al descanso y del descanso al Trabajo, a fin de que obtengan provecho y saber. En esta Columna del "Mediodía", se ubican los Maestros de Logia y los Compañeros del Oficio. En el Mediodía, el Sol llega con más intensidad que en las zonas polares, y como los Maestros de Logia poseen más luz de sabiduría pueden contemplar el Sol de manera más directa y en menor medida le siguen los Compañeros del Oficio, por eso aquellos se sitúan más cerca del astro rey y de oriente y le siguen los compañeros. Es por esta razón que hacia la parte más iluminada de la logia, se debe ubicar el "Sol".

[19] Orto o salida del Sol al instante que corresponde a la aparición del borde superior del Sol en un horizonte hipotético (amanecer), mediodía y ocaso.

"Buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá, pedid y se os dará",
"Encontrareis el Sendero, se os abrieran las puertas del Templo y se os dará la Luz

A modo de cierre, se hace necesario recalcar que la inversión de los símbolos en los templos masicos en la actualidad es un problema que muy pocos masones se han hecho consciente de él. El operar de manera invertida es una de las formas de servir a la contra iniciación; y como bien se debe saber, esta acción opuesta a las operaciones iniciáticas pretende subvertir el orden y promueve la degeneración y la desviación de los valores Tradicionales. La colocación invertida del Sol y la Luna en los Templos Masónicos es parte de estas anomalías.

Múltiples alteraciones se han venido operando en la masonería especulativa moderna a partir del cisma de 1717, algunas por ignorancia y otras no tanto, estas últimas son las más peligrosa porque atañe a influencia de los magos negros que son los que de manera consciente pretenden subvertir el orden promoviendo la degeneración y la desviación de los valores Tradicionales. Muchos iniciados caen bajo la acción de estos magos negros por ignorancia, por consecuencia, cobra mucho valor que se comente y se divulguen en el ámbito masónico los modos doctrinarios correctos, cumpliendo con el principio Masónico de ***"reunir lo disperso y difundir la Luz".*** Todo esto, aunque parezcan aspectos muy básicos -y lo son-, contribuyen a mantener el Orden, siempre y cuando *"se tengan ojos para ver".*

Los proceso de "innovaciones" y reformas que se iniciaron a partir del cisma de 1.717, (año de la Fundación de la Gran Logia de Londres) por una masonería desvinculada del oficio y alejada cada vez más de la Operatividad, ha hecho mucho daño. Está claro de que en no todas las Obediencias Masónicas ni en la constitución de los principales Ritos Masónicos se pusieron en práctica estas alteraciones en su totalidad, pero, en su mayoría, fueron llevadas a cabo.

Uno se sorprende cuando ve en las logias masónicas este tipo de inversiones (como la del Sol y la Luna), se podrá deducir, sin esfuerzo alguno, consecuencias concernientes a estas alteraciones que no podrán ser otras que influencias "maléficas", subversiones en su verdadero sentido tradicional. Interpretar los símbolos al revés de sus sentidos legítimos, y en especial cuando existe una real voluntad de tal "inversión", se entra en contradicción formal con el valor legítimo y normal de tal símbolo. Esta es una subversión peligrosa que traiciona y deforma el sentido de los símbolos y pueden llegar a ser consideradas como astucia diabólica; es así como a veces ocurre que aquellos que creen combatir al diablo, cualquiera que sea la idea que se hagan de él, se encuentran así simplemente, sin sospecharlo lo más mínimo, transformados en sus mejores servidores. Así que, todas estas cosas están lejos de reducirse a simples detalles más o menos insignificantes, como podrían creerlo aquellos que no comprenden nada del simbolismo ni de los ritos; antes, al contrario, están ligadas a todo un conjunto de nociones que deben tener una gran importancia en una organización tradicional como lo es la Masonería.

Verdaderas representaciones de un Orden Universal están simbolizadas en la concepción tradicional cosmológica que se encarnan en nuestros templos masónicos. Nos colocamos en un sentido absoluto cuando

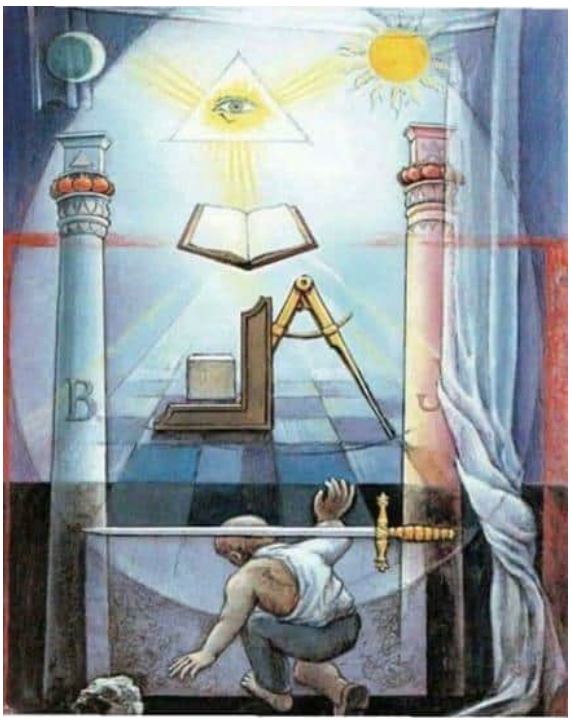
nos enfocamos en el plano metafísico, pero cuando se trata del Orden Cosmológico, nos posicionamos en un plano relativo, y es evidente que todo esto versa sobre la aplicación de un simbolismo espacial, donde indubitablemente se entra en consideraciones y en correlación entre los dos hemisferios que caracterizan los aspectos de luz y oscuridad (Sol y Luna) en nuestro planeta del cual el Templo Masónico es su símbolo. Se manejan aquí, algo de orden a la vez cósmico y humano, de leyes cíclicas que rigen a la manifestación, de los cuales los iniciados masones deben estar en cuenta y en conocimiento de ellas.

El Cosmos no solo es el arquetipo ideal a la vez de toda situación creadora y de toda creación, sino que también el Cosmos es una *Obra Divina,* santificada en la propia estructura del hombre iniciado. Por extensión, todo lo que es perfecto, pleno, armonioso, fértil, en una palabra: todo lo que está "cosmizado", todo lo que se parece a un cosmos, es sagrado. Hacer bien cualquier cosa, obrar, construir, crear, estructurar, dar forma; equivale a decir que se introduce algo a la existencia, que se le da vida y en última instancia se lo asemeja al organismo armonioso por excelencia, el Cosmos. Es este la obra ejemplar de los dioses, su obra maestra; hagamos pues Muy Queridos Hermanos de nuestro Templo un Cosmos; valdría decir, un "Diseño Ordenado" *"Iluminado y Regular"* en el cual se reciba la Influencia Espiritual, producto del rito, sin ningún tipo de interferencia.

En el próximo número: Por qué venimos de las Logias de San Juan

El autor
Melki-Tsedek

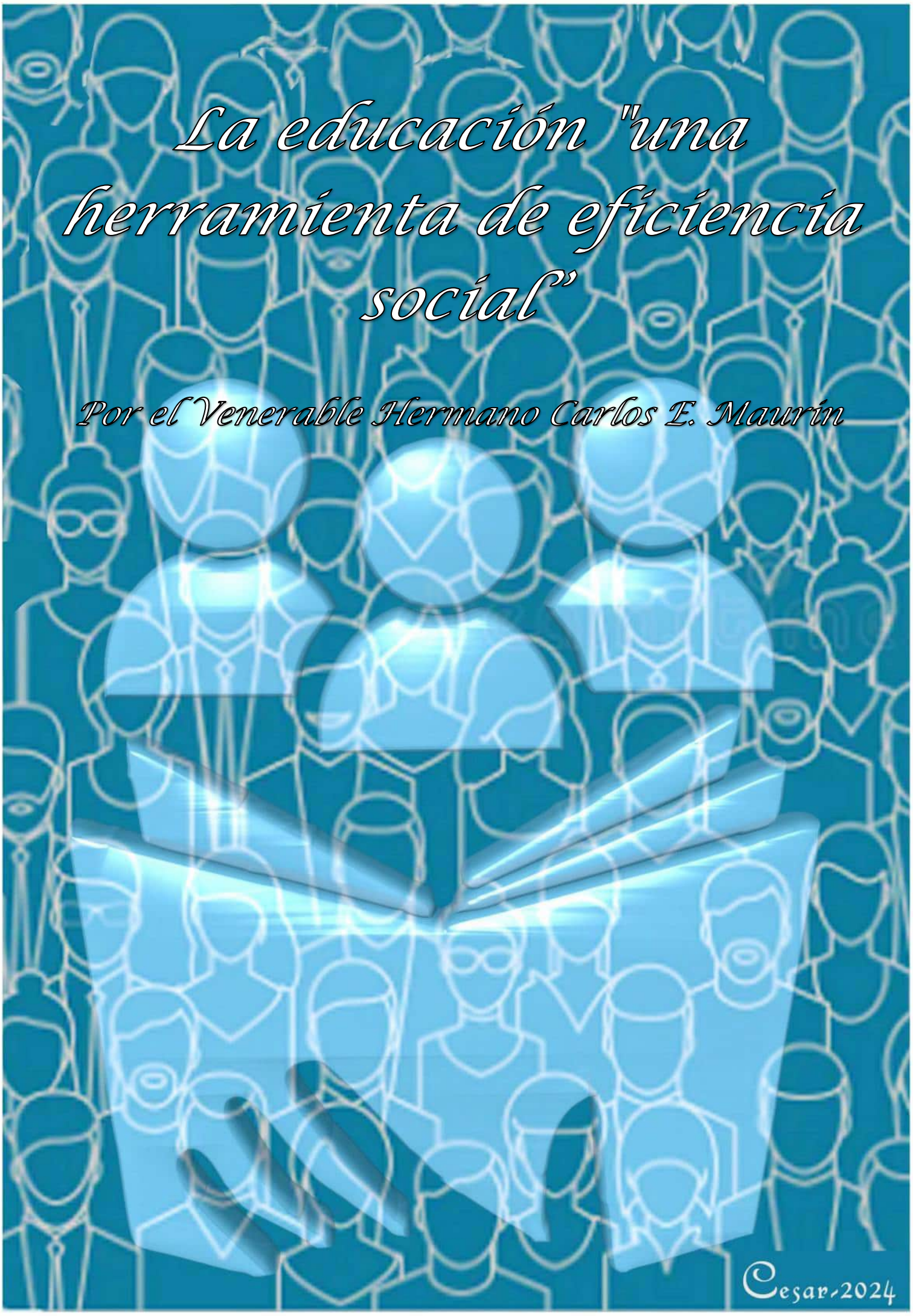
Al cuarto (04) día del mes de marzo del año del Señor 2024
Bajo el Cenit de Manoah, Valle de San Cristóbal, estado Tachira, Or∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
@ernestormm
"In omnia amoris et serve"
"Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
H*RDM+****K****LWNNNG*



El Templo Masónico como expresión del Orden Universal tiene dos ojos, el Sol y la Luna, pero además tiene un ojo interior que todo lo ve.

La educación "una herramienta de eficiencia social"

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Introducción

Analizadas las propuestas entregadas en la Cátedra Mega tendencias Educacional. Siglo XX y prospectivas hacia el siglo XXI, de los Profesores: Sr Nino Bozzo Barrera y el Sr Eugenio Ormeño Ortiz y contrastada con la realidad observable de la educación actual, a la luz de nuestra experiencia, es dable establecer que como herramienta de eficiencia social, no ha dado los resultados esperados y sus propuesta curriculares parecen no articularse con lo que se espera de la masa trabajadora .

En la actualidad, es posible que el currículo se presente como una reiteración sesgada de la realidad, por lo tanto, la educación no cumpliría con las expectativas laborales de las personas ni del sistema social. Eisner 1979, señala que el currículo se debe situar al servicio de una finalidad profunda y, a nuestro juicio, esta finalidad debe responder a las reales necesidades de la sociedad toda.

Desde aquí vale preguntarse: ¿Qué es lo que la sociedad requiere de sus integrantes en materia laboral?, ¿Está el sistema educativo en condiciones de brindar lo que nuestra sociedad necesita?

Para responder estas cuestiones es necesario revisar si las tendencias nacionales de educación están acordes con los avances tecnológicos globalizados. Éste afán no podrá estar resuelto en estas páginas, sin embargo, es posible presentar una idea de lo que podría ser, si se generan los espacios para lograr una apropiada relación entre educación - hombre - sociedad.

La necesidad de innovar frente al cambio.

"El paradigma tecnológico en gestación requiere una reorganización tal magnitud de las empresas, las Instituciones y la política, que sus efectos se dejarán ser sólo en la medida en que estas modificaciones se materialicen"[1]

La capacidad de obtener una fuerza de trabajo acorde con los cambios que se están percibiendo, requiere de materializar una formación integral del hombre de modo de hacerlo pertinente frente a las innovaciones tecnológicas que se implementan día a día en el quehacer laboral de país.

Esta pertinencia laboral, requiere de una educación para el trabajo. Una educación que prepare a los jóvenes para enfrentar con éxito la vida de trabajo.

Las reformas educativas tienden a lograr lo señalado pero, la realidad señala que la estructura educacional no está en la mejor forma para conseguirlo.

Innovar frente al cambio sugiere de profesionales capaces de generar nuevos espacios educativos que tiendan al desarrollo de las habilidades y destrezas educando, pertinentes a los cambios que la globalización conlleva.

La educación como ente socializador y herramienta de la sociedad, debe ser capaz de formar los trabajadores del futuro con los elementos reales de trabajo con un currículo también cercano a la realidad.

Currículo y las asignaturas.

Para acercar el currículo a la realidad, es necesario que toda asignatura que se incluyan en él deba estar plenamente justificada, con vistas al futuro[2] . Esto significa que el programa de estudios debe obedecer a las tendencias tecnológicas y laborales que se definen para el futuro. Es decir, idealmente las ciencias o

[1] A. MAGENDZO, P. DONOSO y M. RODAS "Los Objetivos transversales en la reforma educativa chilena'. Ed. Universitaria S.A., 1997, pág. 21.

[2] A.TOFFLER. "El Shock del futuro". Plaza y James Editores. S.A. 19993, Pág 432

asignaturas que se enseñan a los jóvenes tendrían que implementarse con los enfoques propios de área de especialización al que él prefiera.

Lo señalado anteriormente sugiere que el profesorado también debe ponerse al servicio de las tendencias futuristas, de modo que pueda cumplir con las expectativas de los alumnos y de la sociedad.

Los jóvenes que egresan del sistema educacional humanista-científico están al margen de ámbito laboral por no haber desarrollado habilidades y destrezas que permitan insertarse a la vida económica y laboral. Por su parte, aquellos que egresan de 1a educación técnica, apenas poseen las orientaciones para realizar un determinado trabajo debido a que en su formación no tuvieron acceso a herramientas modernas y apropiadas para el aprendizaje de una especialidad.

Consecuente con lo señalado, el currículum debe estar al servicio d hombre, aquí caemos en problemas que hacen poner atención en la cuestión antropológica subyacen preguntas por la esencia y el objeto de la Pedagogía, apareciendo también la Ontología y la Teoría del Conocimiento.

Preguntas como ¿Qué o quién es el hombre?, son cuestiones que el educando debe valorar ampliamente a través de toda su formación profesional.

Otro planteamiento a revisar es la unilateralidad del enfoque conocimiento, ¿significará en algún grado enfatizar algún aspecto, por alguna razón personal no siempre objetiva, en desmedro de otros aspectos de la realidad, excluyendo algunos conocimientos que podrían ser significativos y trascendentes? Esto último, podría estar incongruencia con la idea de " hombre completo".

¿Qué es entonces lo que la sociedad requiere de sus integrantes en materia laboral? Un hombre completo, ¿O uno que prescinda de esa red de relaciones significativas de la vida humana concreta y de las relaciones entre ideas y hechos distintos sistemas creados por el hombre? El problema merece profundas reflexiones.

Otro punto es que la tecnología en general y la computadora en específico han desencadenado un alud de ideas nuevas sobre el hombre como parte interactiva de sistemas amplios, sobre su fisiología, su manera de aprender, su manera de tomar decisiones. Virtualmente, toda disciplina intelectual, desde la ciencia política hasta la psicología familiar ha sufrido el impacto de una serie de hipótesis imaginativas, provocadas por el invento y difusión de la computadora... aunque el impacto mayor no se ha producido aún. Así acelera el ciclo innovador, alimentándose de sí mismo.

Si la tecnología es considerada como un gran motor, entonces el conocimiento tiene que ser el carburante. Y así llegamos al punto crucial del proceso acelerativo en la sociedad pues, el motor es alimentado con un carburante cuya riqueza aumenta todos los días.

Educación para el futuro.

Conviene subrayar que "La educación del futuro debe asegurar la cohesión de la sociedad y a cultivar la libertad... encaminar la creatividad personal y al mismo tiempo enseñar a trabajar en equipo..." También, "la educación es una de los principales medios para la adquisición las habilidades necesarias para desempeñarse en la vida moderna"[3].... entre otra consideraciones.

Todo parece indicar que debe haber una profunda articulación entre lo que se quiere lograr con la educación y la situación que actualmente vive ésta para conseguirlo.

Los estudiantes deben ser instruidos en ciertos conocimientos prácticos comunes, necesarios para la comunicación humana y para la integración social.

[3] A.TOFFLER. "El Shock del futuro". Plaza y James Editores. S.A. 19993, Pág 432.

En una sociedad en la que el individuo cambia continuamente de empleo, de lugar de residencia, de lazos sociales, etc.... concede enorme importancia al aprendizaje de la eficacia. Por tanto, las escuelas del mañana no deberían enseñar solamente datos, sino también, la manera de manipularlos. Los estudiantes tienen que aprender a rechazar las viejas ideas, así como el tiempo y el modo de sustituirlas. En una palabra, deben aprender a aprender[4]..-Óp. cit. Nº 1, pág. 24 y siguientes.

Enseñar a los alumnos cómo tiene que aprender, olvidar y volver aprender. La nueva educación debe enseñar al individuo cómo clasificar y reclasificar la información, cómo comprobar su veracidad, cómo cambiar las categorías de ser necesario cómo pasar de lo concreto a lo abstracto y viceversa, cómo considerar los problemas desde un nuevo punto de vista; como enseñarse a sí mismo. (En primera instancia al alumno debe de enseñársele a leer comprensivamente, para poder entender y luego debe de aplicar lo entendido en los problemas del acontecer diario.

La educación para el futuro debe pensarse de acuerdo a las tendencias tecnológicas, con un enfoque claro de aprender a hacer, reforzando el pensamiento hombre como ser social. No debe perderse de vista de concepción del hombre entero que señala en profesor Santiago Vidal Muñoz[5] , respecto de desarrollar un sistema de formación integral del hombre para el hombre.

Es probable que una de las modalidades de educación con mayor ventaja para alcanzar lo propuesto, sea la formación en la empresa, más conocida como formación Dual. En Alemania ha dado excelentes resultados. En nuestro país existen aproximadamente 30 establecimientos educacionales, con buenos resultados. Podría evaluarse su resultado social. Quizás sea una opción no explotada.

Conclusión.

De nuestra reflexión se desprende que, antes de planificar innovaciones o modificaciones significativas al actual sistema de educación nacional, es necesario resolver a lo menos, las siguientes cuestiones:

- Δ ¿Dónde estarán las fuentes de trabajo en un futuro próximo?.
- Δ ¿Cómo se minimizará el desmedro que sufre el profesional educador respecto de otras carreras y en términos remunerativos?.
- Δ ¿Será capaz el estudiante de analizar sus propios valores, los de sus maestros y de semejantes?
- Δ ¿Qué es educación? y ¿Cuál es el objeto propio de la Pedagogía? en el contexto cultural de nuestro país.
- Δ Se puede afirmar la independencia de la Pedagogía, ¿Cuál es su objeto material (contenido) y su criterio formal?
- Δ Respecto de la independencia de cualquier “hecho humano”, de su autonomía absoluta, por ejemplo el “ hecho pedagógico”, entre otros campos del saber y de la vida humana ¿Es posible que se prescinda de esa red de relaciones significativas en la vida humana concreta, en las relaciones entre ideas y hechos de distintos sistemas creados por hombre?

Ante la diversidad de datos es necesario intentar:

- Δ Crear una mayor diversidad en el suministro de datos, la variedad de materias debería ser más amplia para abarcar, además de los elementos “conocidos”, otros que tenga que ver con los desconocidos, lo inesperado, lo posible.
- Δ Programas docentes para adiestrar a los alumnos en el manejo de problemas que no sólo existen ahora sino que podrían existir.
- Δ Animar - no disuadir a otros a hacer experimentos con comunidades y otras formas familiares del futuro. Estos experimentos, debidamente canalizados y realizados bajo una supervisión

[4] A.TOFFLER. “El Shock del futuro”. Plaza y James Editores. S.A. 19993, Pág 432.
[5] S. Vidal M. Prof. De Filosofía. Perspectivas Antropológicas (Ético-Educativas Red Internacional del Libro, Chile, 1993.

responsable, deberían considerarse como parte de una educación adecuada, no como interrupción o negación del proceso de aprendizaje.

- Δ - Cualquier programa de diversificación debe de ir acompañado de un gran esfuerzo para crear, a través de un sistema de unificación de conocimientos prácticos, puntos comunes de referencias entre las personas.
- Δ Creemos que cuando se hayan satisfecho estos cuestionamientos, el país estaría en condiciones de transformarse definitivamente en una nación desarrollada preparada para enfrentar con éxito los vertiginosos cambios que conlleva la globalización mundial.

Bibliografía. (citas)

1.- A. MAGENDZO, P. DONOSO y M. RODAS "Los Objetivos transversales en la reforma educativa chilena'. Ed. Universitaria S.A., 1997, pág. 21.
(2- 3.-) A.TOFFLER. "El Shock del futuro". Plaza y James Editores. S.A. 19993, Pág 432.
4) S. Vidal M. Prof. De Filosofía. Perspectivas Antropológicas (Ético-Educativas Red Internacional del Libro, Chile, 1993.

Próximo número: Las comunicaciones y relaciones humanas (1 de 2)

El autor

Carlos Maurin Fernández,

Nacido en la ciudad de San Fernando, a los dos años fue trasladado con sus padres a la ciudad de Santiago de Chile.

Sus estudios los realizó en el Colegio Hispano Americano, Escolapios, de corte religioso y posteriormente emigro a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar FILOSOFÍA, terminando su último semestre en la UNIVERSIDAD CATÓLICA PONTIFICIA DE SANTIAGO. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

En el año 1970 postula a un concurso de cargo y oposición y queda de planta en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile. Se dedicó en especial a la tarea de Investigación Educacional, publicando libros y perfeccionamiento de Profesores al mando del Director de dicha Institución: Don Mario Leyton Soto.

Posteriormente sacó su POST TÍTULO en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., Univ. Católica de Santiago y el C.P.E.I.P.

En el año 1982 trabajo en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas en el cual se encargó de dictar Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica, crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras. Posteriormente fue nombrado Administrador de la Sedes de la Universidad Católica Blas Cañas.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H. y Documentalista.

Posteriormente saca su MAGÍSTER EN EDUCACIÓN en la USACH con la especialidad en Gestión.

En el año 1999 deja la Universidad Católica R. S H. y se traslada a la FACH como profesor Catedrático de tres asignaturas del currículo de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajo como profesor en el Colegio Calasanz, docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo José Toribio Medina.

Desde 1990 a la fecha, fuera de su docencia en clases, ha sido Profesor Guía de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y 7 años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de estudios Pedagógicos.

Algunos de sus libros se encuentran en la página WEB.
https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

Artículos en Revistas Internacionales y como documentalista y corresponsal internacional envía trabajos al NUPESMA (San Pablo, Brasil)**,** CADENA FRATERNAL (Tel Aviv, Israel) y REVISTA RETALES DE MASONERÍA. (España). https://retalesdemasoneria.blogspot.com/ y Monografías.com

Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres [Pitágoras]

Enciclopedia del REAA

Tomo V – Consistorio y supremo consejo –Parte 39 (fin)

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, con esta entrega terminamos la publicación de la obra de nuestro Venerable Hermano. Una obra impresionante de la cual nos concedió permiso para su publicación por entregas hace ya 40 meses, pues 40 son las entregas que hemos realizado.

No podemos menos que agradecer al Venerable Hermano su detalle y después de esos 40 meses, más de tres años, con nosotros…le vamos a echar de menos.

Esta obra en cinco tomos que abarca todo el REAA es, realmente, una joya para todos los hermanos que practican este Rito. Sin duda, el agradecimiento por haber compartido todo su saber es infinito.

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de reenviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

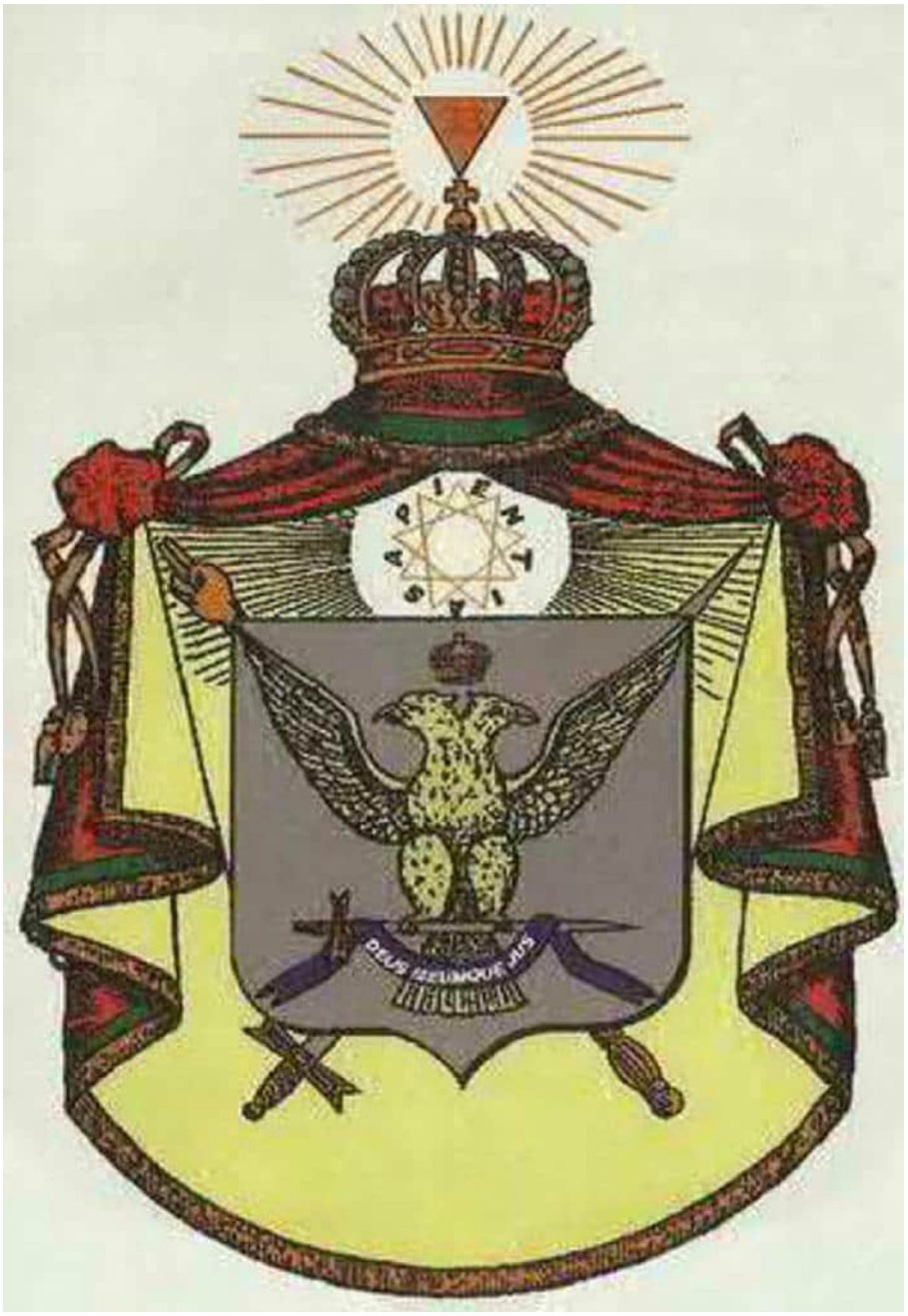
Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Soberano Gran Inspector General

Trigésimo tercero grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado



Introducción

«Se cierra el círculo y sioy nuevamente Aprendiz»

Según la Leyenda del Rito, este grado habría sido fundado el 1° de mayo de 1780, o bien el 1° de mayo de 1786. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, el grado realmente parece haber surgido recién en 1802, de donde el más elevado de los grados del Rito Escocés habría sido el último en ver la luz.

Todo parece haber comenzado el 27 de agosto de 1761, cuando los «Diputados Generales del Arte Real, los Grandes Vigilantes y Oficiales de la Grande y Soberana Logia de San Juan de Jerusalén establecida en París» concedieron un Privilegio a Esteban Morín por el cual adquiría plenos poderes para «multiplicar los Grados Sublimes de la Más Elevada Perfección, y crear Inspectores en todos los lugares donde no se hubieren establecido los grados sublimes».

El problema es que no se sabe con claridad cuál era realmente la autoridad masónica que concedió tal privilegio. Pike opina que fue una patente expedida en forma unida por la Gran Logia y el Gran Consejo, que en aquellos tiempos se disputaban el poder masónico en Francia.

El hecho concreto es que, poco tiempo después, Morín embarcó hacia América, dispuesto a establecer el Rito de Perfección en 25 grados que, con el agregado de 8 nuevos grados, conformaría finalmente el Rito Escocés en 33 grados. Una vez en América, Morín estableció cuerpos del Rito de Perfección en varios países de América Central, y nombró a M. M. Hayes Diputado Inspector General para América del Norte. Este, a su vez, designó a Isaac da Costa Diputado para Carolina del Sur, y por su conducto los Grados Sublimes fueron diseminados entre los masones estadounidenses[1].

Volviendo a Esteban Morín, digamos que, después de los hechos que acabamos de referir, se pierden sus pasos y su destino final nos es totalmente desconocido.

Los Diputados Inspectores Generales: al parecer, cuando Esteban Morín, y más tarde Andrew Francken sentaron las bases de lo que luego sería el Rito Escocés en los Estados Unidos, a partir de grados practicados casi totalmente en Francia, se conformó un conjunto de Diputados Inspectores Generales, para un Rito que todavía contaba con sólo 30 ó 32 grados, y que se denominaba la Orden del Real Secreto. Tales Diputados llevaron a cabo una activa tarea, iniciando y difundiendo los Rituales escoceses por todo Estados Unidos.

El título en latín de estos personajes era *Generalisi Magni Episcopi Vagentes*. Este título fue elegido en referencia a los 100 obispos cristianos que no se adhirieron a ninguna Iglesia determinada y que, excomulgados por Roma, fueron calificados de obispos « vagantes » o « marginales » (la historia real de estos obispos marginales fue bastante más compleja). A partir de cierto momento, sus actividades tendieron a concentrarse en la ciudad de Charleston. Esta ha sido denominada "el lugar privilegiado del escocismo". John Mitchell fue el nombre más influyente en las Logias y Capítulos establecidos en esa localidad[2].

Entre 1798 y 1801, con el objetivo de coronar los trabajos (el uso del término "coronar" no es trivial) y conformar una síntesis general del Rito, el grado 33° comenzó a gestarse.

[1] De esta misma época es el Manuscrito Francken, es decir, la copia que Andrew Francken efectuó de los Rituales que Morín trajo de Europa, y que hoy es uno de los documentos más valiosos acerca del origen del Rito Escocés.

[2] Según algunas narraciones, los primeros fundadores del escotismo en Charleston fueron 11 Hermanos, desde entonces conocidos como "Los Once Caballeros de Charleston". Esto quizás sea Leyenda, pero puede explicar la presencia de "once luces" en el Templo del grado 33°.

El Primer Supremo Consejo: por casualidad o por elección de los fundadores del Rito, vale la pena notar el hecho, por lo menos curioso, que Charleston se encuentra a los 33° de latitud Norte.

El personaje que ahora toma la palabra es Federico Dalchó. Después de muchos y confusos incidentes, Dalchó fue iniciado por John Mitchell en el grado 33°, y redactó los primeros Rituales del Rito Escocés en 33 grados. El 31 de mayo de 1801 se habría "inaugurado" el primer Supremo Consejo para los Estados Unidos, aunque esto se anunció recién el 4 de diciembre de 1802.

El segundo Supremo Consejo fue fundado el año siguiente en Santo Domingo por el Conde de Grasse Tilly, nacido en Francia. Al regresar a su tierra natal fundó en 1804 un Supremo Consejo en París, que sería el primer cuerpo de esta índole establecido en Europa. El mismo Grasse Tilly, en 1805, estableció un nuevo Supremo Consejo, esta vez en Milán.

El Supremo Consejo "Madre" del Rito Escocés: el Supremo Consejo de la Jurisdicción del Sur de los Estados Unidos siempre se ha considerado como el verdadero organismo del que emanó el Rito Escocés en su estructura actual. De hecho, en los Estatutos publicados en 2011 se califica a sí mismo como: *"El Supremo Consejo (Consejo Madre del Mundo) de Inspectores Generales Caballeros Comandantes de la Casa del Templo de Salomón del grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de Libres Masones de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos de Norte América".* La autocalificación de "madre" refiere al carácter fundacional que indicábamos previamente.

Este Supremo Consejo consta de 33 miembros activos (y no de 9 como establecían las Antiguas Constituciones, que veremos más adelante), más un número no determinado de miembros Eméritos y Honoríficos.

La Convención de Lausanne: tuvo lugar en 1875 en Lausanne (Suiza), y en ella se tomaron acuerdos internacionales para establecer la unidad del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Asistieron, entre otros, los Supremos Consejos de Inglaterra, Bélgica, Escocia, Francia, Italia, Hungría, Suiza, Grecia, Perú, Portugal y Colón. Esta Convención ha pasado a la historia como uno de los momentos fundacionales del Rito Escocés; sin embargo, si se repasan los balaustres emanados de la Convención se encontrarán innumerables decisiones sobre acreditaciones, poderes, formas de gobierno, etc., y muy poco en el aspecto doctrinal y ritualístico.

La estructura de los Supremos Consejos: las Antiguas Constituciones establecían que en cada país de Europa debería existir un único Supremo Consejo, dos en los Estados Unidos (uno para el Norte y otro para el Sur), y dos en los países de América del Sur. Si bien en algunas naciones, tales como los Estados Unidos, esto se ha cumplido con fidelidad, en otros países hemos observado el lamentable espectáculo de hasta cuatro Supremos Consejos compitiendo entre sí.

Las mismas Constituciones determinaban que cada Supremo Consejo estaría compuesto exactamente por nueve miembros, una cifra simbólica que relaciona la conformación del organismo con el significado del triple triángulo, que veremos más adelante. Pero luego agregaban que «al menos cuatro de los nueve deben profesar la religión del país», en una disposición exotérica establecida sólo con el propósito de vincular la masonería con los poderes religiosos y políticos constituidos. Según creemos, actualmente tal disposición no se aplica, lo que implica un progreso significativo.

Además, los antiguos Rituales decían que, una vez constituido un Supremo Consejo General, que hubiese restituido las dignidades y posesiones de la Orden del Temple, todos los cargos, honores y dignidades serían hereditarios, y el cargo de Soberano Gran Comendador quedaría siempre en la familia del Rey de Prusia. Esto choca con los conceptos masónicos más elementales y es, además, materialmente impracticable.

Sin embargo, existe una forma esotérica de entender la cuestión de los cargos hereditarios: el concepto martinista de la filiación. De acuerdo con esta idea, de Iniciador a Iniciado se transmiten, simultáneamente,

una influencia esotérica, que podría calificarse de «espiritual», y un conjunto de títulos, honores y poderes materiales y administrativos. De esta forma, Iniciador e Iniciado se encuentran en una relación de padre a hijo, y el primero le transmite al segundo, tanto iniciática como simbólica y materialmente, su «herencia». Ahora bien, para que la filiación sea real y efectiva, y no un mero acto formal, esa relación de «paternidad» entre Iniciador e Iniciado debería construirse con anterioridad a la transmisión del Ritual. Y la forma de construirla sería a través de la instrucción, que el Iniciador debería impartir, personal e integralmente, al futuro Iniciado. Por ello, todo candidato al 33° debería pasar un largo tiempo bajo la enseñanza de un Iniciador, hasta que la condición de discípulo o de «hijo», iniciáticamente hablando, quedase constituida.

La filiación, entonces, tiene un doble aspecto:

Primero, la construcción del *discipulado*, conseguida por medio de la instrucción personal impartida por Iniciador a Iniciado. Segundo, la comunicación del Ritual, presidida por el Soberano Gran Comendador, hecha efectiva por el Iniciador, con la asistencia de los Oficiales del Supremo Consejo, que cumplen el rol de «operadores» teúrgicos. Es, por consiguiente, un proceso tanto individual como colectivo, que comienza por la capacitación interior y culmina con el Ritual exterior. Y esto implica que la Iniciación, por lo tanto, más que el principio es la culminación del grado 33°, por cuanto debería consistir en la representación exterior de aquello que primero se ha alcanzado interiormente.

Las Constituciones de 1786 califican este grado de *«Tertius et trigesimus et sublimissimus gradus»* (*«33 y más sublime grado»*), y sus miembros de *«Protectores y Conservadores de la Orden»*. A pesar de tales títulos, el simbolismo del grado ha sido escasamente profundizado, y se lo ha llegado a considerar meramente como un atributo formal para el gobierno del Rito[3]. En tal sentido, la tendencia desde la Convención de Lausanne ha sido orientar el grado hacia lo político-social, en detrimento de lo esotérico e iniciático.

Los antiguos Rituales decían que *«se debe ser muy cautos con la admisión de nuevos miembros a este grado»*. En general, la mayoría de los países no aceptan tener en actividad más de 33 miembros, aunque el conferirlo en forma honoraria puede incrementar dicho número.

El carácter "militar": a veces puede chocar un cierto carácter «militar» que se advierte en algunos símbolos y expresiones de este grado. Tal carácter responde al hecho histórico de que, en el momento de constituirse el grado, numerosos masones eran militares. En la actualidad, sin embargo, debemos entender el término «militar» como sinónimo de «militante», y las referencias a guerras y batallas como un recuerdo simbólico de las historias de los Templarios y una referencia iniciática a la «guerra» en sentido esotérico, como las «batallas» simbólicas que el Iniciado debe librar para alcanzar la Iluminación[4]. El gnóstico Hipólito, por ejemplo, interpretaba la "guerra" como la lucha entre el agua, el aire, la tierra y el fuego en el cuerpo humano, el "potente en combate" lograría la armonía entre los cuatro elementos.

Uno de los significados del grado parece ser la conformación de una utopía, un Estado o una Orden ideales, que recupere los valores y derechos perdidos de la mitológica "Edad de Oro". En tal sentido, términos como el de "Santo Imperio" u otros similares pueden remontar a los reinos fantásticos del Preste Juan y otros personajes míticos, con los que se pretendía representar un mundo utópico pleno de felicidad y perfección.

La filosofía hegeliana: a veces resulta difícil entender la permanente comparación que se realiza entre la conformación de cada Supremo Consejo y el Estado Prusiano, cuando este último fue siempre el paradigma del gobierno militarista, escasamente democrático y supresor de las libertades individuales. Desde nuestra opinión, esto se debe a que los creadores del 33° debían estar influidos por la filosofía hegeliana, cuyo apogeo coincide, precisamente, con la época del origen de los Supremos Consejos.

[3] Posiblemente, a esto haya contribuido la calificación de "Grado Administrativo" que se le otorga habitualmente. Para el significado correcto de ese término, véase lo dicho a propósito de los dos grados anteriores

[4] Como, por ejemplo, la batalla de Zorobabel en el cruce del río, que se describe en el grado 15° (Caballero de Oriente).

G. W. F. Hegel (1770-1831), fue un filósofo idealista alemán, oscuro y difícil de comprender. Sus concepciones pretender abarcar toda la historia y la filosofía, así como el grado 33° pretende abarcar y sintetizar todo el Rito Escocés. En su vejez, Hegel llegó a ser una especie de filósofo oficial de Prusia, afirmando que probablemente el Estado Prusiano era la más alta forma de organización política existente.

Toda la lógica de Hegel tiene una cierta impronta mística, y responde a un molde triádico muy habitual en Masonería y en el Martinismo. Consideraba que todo está interconectado, y que la Verdad viene dada por la Totalidad. Cada fragmento de la historia, de un país, o de una institución, adquiriría sentido sólo cuando se lo ve como una pieza dentro de un gran rompecabezas (recordemos el Campo de los Príncipes, del grado 32°).

Según Hegel, lo que liga la triple realidad del Espíritu Absoluto, la naturaleza y la mente humana, es un triple movimiento del pensamiento: la Dialéctica. El método dialéctico opera así: se parte de una *Tesis* (postura presentada para ser debatida), a la que se opone un enunciado contrario o *Antítesis*. De esta oposición surge una *Síntesis* que las abarca a ambas. Pero, dado que la Verdad sólo está en el sistema íntegro, la primera Síntesis no es aún toda la Verdad, sino que se convierte en una nueva Tesis, con sus correspondientes Antítesis y nueva Síntesis. El proceso continúa *ad infinitum*, hasta alcanzar la Idea Absoluta.

Hegel da, entre otros, un ejemplo tomado de la filosofía del derecho, cuya culminación es especialmente interesante para nosotros. El ejemplo concierne a la noción del Bien: Hegel plantea que, para los estoicos, el bien es resultado de una conducta imperativa universal. Esto es la Tesis, que Hegel critica por ignorar la conciencia moral del individuo.

La Antítesis sería la postura de Rousseau, para quien la conciencia moral individual es la que dicta si un acto es bueno o malo. Hegel también la critica, afirmando que lo Racional debe primar sobre lo que decida la conciencia individual, que podría estar motivada exclusivamente por el instinto. Finalmente, Hegel cree encontrar la síntesis en lo que denomina la Ética Social.

La Ética Social es una idea del Bien sostenida por la sociedad en su conjunto. No es un imperativo metafísico abstracto (estoicos), porque proviene de una decisión de la sociedad, y no de la supuesta voluntad de un Ser Divino. Tampoco descansa sólo en la conciencia individual (Rousseau), porque es la aceptación individual de una Voluntad General. Hegel creyó que el Estado Prusiano era la expresión histórica de la síntesis referida.

Consideraba que el mencionado Estado representaba el logro final de la Conciencia de Sí, culminando un proceso histórico que había comenzado en China, con el inconsciente Ser Puro. Basta un análisis superficial para relacionar este Estado Prusiano, concebido como la culminación de un proceso dialéctico de toma de conciencia, de estructura ternaria, con el rol que desempeña el Supremo Consejo del 33° dentro del Rito Escocés.

El problema fue que, en la realidad, el Estado Prusiano no constituyó el fin de la Historia, ni mucho menos. De hecho, Prusia desapareció como país, reino o imperio. Y el modelo prusiano de ejército ha quedado como el paradigma de las fuerzas armadas intransigentes, monolíticas y verticales, donde la obediencia es el único valor. Por ello, cuando se estudia el grado 33° debe tenerse mucho cuidado en diferenciar aquello que puede retenerse como *símbolo*, concediendo que su interpretación debe efectuarse tomando en cuenta la época histórica en la que fue elaborado.

Memorial

Definición del grado

Es el grado trigésimo tercero y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado; el decimoquinto de los grados definidamente Templarios y el tercero y último de los Grados Administrativos. Es un grado de

síntesis, en el que el águila bicéfala puede contemplar en toda su extensión el círculo completo del Rito Escocés.

Al igual que pasaba con el Príncipe del Real Secreto, este grado se ha comparado con la Mesa Redonda del Rey Arturo, por el hecho de tratarse de una reunión de Iniciados en pie de igualdad. Otros han dicho que: *«el grado representa en parte el desarrollo alquímico del Príncipe del Real Secreto»*; en cualquier caso debemos reconocer que el simbolismo del grado presenta fuertes influencias alquímicas, gnósticas y cabalísticas.

Según la mitología griega, Zeus hizo volar dos águilas desde dos puntos opuestos del Universo, uno de Oriente y otro de Occidente. Las águilas llegaron a encontrarse en Delfos, en el lugar donde hay una piedra cónica en forma de medio huevo llamada ónfalo. Estas piedras, que representaban el ombligo del mundo, simbolizaban el centro o lugar a partir del cual se había iniciado la creación del mundo. Al colocarlas en un determinado espacio, se le sacralizaba y convertía en centro religioso. En forma similar, la doble águila simboliza que el Supremo Consejo es el centro y la fuente del Rito Escocés, el centro de su actividad sagrada.

Símbolos principales

- El triple triángulo
- El blanco y el rojo
- El Sol
- El esqueleto con el estandarte de la Orden
- La espada llevada por el águila
- La espada sobre el Libro
- *Deus meumque jus*
- El Tetragrama
- El número 8
- Las coronas
- La columna vertebral
- Las cinco luces del Oriente
- Las tres luces del Sur
- Las dos luces del Oeste
- La luz única en el Norte

Colores del grado

Púrpura, blanco y dorado. El púrpura denota elevación y el dorado luz, radiancia, el Sol, el oro. Según el alquimista G. Dorn, el dorado alude al intelecto del hombre como principal moldeador del proceso alquímico. De los tres colores mencionados quizás el más importante sea el blanco: así como el blanco es la síntesis de todos los colores, así el Soberano Gran Inspector General sintetiza los 33 grados del Rito Escocés.

Objetivos exotéricos:

- Defender la justicia y el derecho.
- Trabajar por el logro universal de los Derechos Humanos.
- Mantener la unión y la fraternidad entre todos los hombres en general y los masones en particular.
- Promover la tolerancia religiosa.
- Combatir toda forma de tiranía y despotismo.
- Fomentar la educación y la difusión del conocimiento.

- Promover la libertad, tanto en forma individual, impidiendo que el Estado sofoque la libre expresión de las ideas, como en forma general, sosteniendo el derecho de cada Estado o Nación a la soberanía y la libre utilización de sus recursos

Objetivos esotéricos:

- Conservar la regularidad en el trabajo de los todos los grados y, especialmente, en los de la Masonería Sublime.
- Preservar el contenido esotérico de las tradiciones de la Orden.
- Comprender el significado de la *Sapientia*.
- Acceder al logro pleno y completo de la gnosis.
- Difundir la gnosis y la Iluminación en todos los niveles del Rito.
- Alcanzar una vislumbre de la Corona cabalística (Kether).
- Preservar la egrégora del Rito, sirviendo de fuente mística para vivificar todos sus grados.

Las Constituciones de Federico II

Las Constituciones llamadas de Federico II constituyen el documento fundacional del grado 33°. Sin embargo, hoy nadie duda de su carácter apócrifo, y que el Federico II histórico fue totalmente ajeno a su redacción y promulgación. Por ello, aquí las consideraremos exclusivamente desde un punto de vista simbólico.

El supuesto prólogo de las Constituciones lleva, en la obra de Cassard, el título de *«Bases e Institutos Secretos y Verdaderos de la Orden de Antiguos, Libres y Aceptados Masones – Grandes Constituciones del Rito Antiguo Escocés Aceptado del año 1786»*, y están fechadas el 1° de mayo del año mencionado. El hipotético Federico se presenta a sí mismo con el extenso título de *«Supremo Gran Protector, Gran Comendador, Gran Maestro Universal y defensor de la Antiquísima y Honorable Sociedad de los Antiguos, Libres y Aceptados Masones, o de la Real y Militar Orden del Arte Libre de la Franc-Masonería»*.

El prólogo de las Constituciones afirma que el objetivo de la Masonería es el bienestar de la sociedad y de los individuos que la componen. Pero que las conmociones, guerras y disturbios que la humanidad ha enfrentado a lo largo de las épocas, han causado la dispersión y división de los masones, dando origen a los diferentes Ritos. Y agrega que, como consecuencia de tal dispersión, han surgido numerosas sociedades que, bajo la forma y los símbolos masónicos, persiguen propósitos muy diferentes. El objetivo de Federico (o de los que se ocultaron bajo ese nombre) era *«volver a la unidad del régimen primitivo y a la composición de sus órganos y antigua disciplina»*. Por ello, «Federico» se propone reunir en un solo cuerpo masónico a todos los Ritos escoceses, a saber: el Antiguo y Aceptado, el de Heredom, el de Kilwinnig, el de San Andrés, el de los Emperadores de Oriente y Occidente, el Rito de Perfección o de los Príncipes del Real Secreto, el Rito Filosófico y el Rito Primitivo (que, a pesar de su nombre, era el más reciente de todos).

«Federico» declara que tomará como base el primero de los Ritos mencionados (que aparece denominado como «Rito Antiguo») y el número de grados del último (pues el Rito Primitivo admitía 33 grados). Afirma que la suya es una *«reforma conservadora»* (una curiosa expresión que, posiblemente en forma inconsciente, implica una conjunción de opuestos).

Queda así constituido el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, bajo la forma de una Orden que habría de unificar el incontable número de Ritos y grados «escoceses» practicados en la época. Y agrega una prescripción que, muy lamentablemente, pocas veces los cuerpos escoceses llevaron a la práctica: *Los masones recibirán toda la doctrina de dicho Rito en treinta y tres grados, divididos en siete Templos o clases; y todo masón deberá pasar sucesivamente por ellos antes de llegar al último y más sublime de todos; presentándosele en cada uno de ellos los obstáculos y las pruebas que requieren los Institutos, Decretos y Reglamentos antiguos y modernos de la* Orden *y del* Rito de Perfección».

A partir de lo dicho, queda claro que, en la intención original de sus fundadores, los 33 grados del Rito Escocés debían agruparse en 7 clases o «Templos», organizados según las afinidades de forma y contenido presentadas por los distintos grados. En esta obra nosotros presentamos una estructura dividida en 9 clases porque, según creemos, se ajusta mejor a lo que ha sido y es el Rito Escocés en la realidad. De todas formas, si reunimos los tres Grados Administrativos (31°, 32° y 33°), que aquí presentamos en clases separadas, obtenemos las siete clases del plan escocés original.

Las Constituciones: aparecen firmadas por Federico el 1° de mayo de 1786 en Berlín pero, como dijimos, esto sólo pertenece a la Leyenda. Fueron redactadas originalmente en latín, con el extenso título de *«Vera Instituta Secreta et Fundamenta Ordinis. Veterum-Structorum-Liberorum-Aggregatorum atque Constituciones Magnae. Antiqui-Accepti-Ritus-Scotici»*. El subtítulo (traducido) dice: *«Constituciones y Estatutos de los Grandes y Supremos Consejos compuestos de Grandes Inspectores Generales, Patrones, Jefes y Conservadores de la Orden del Grado 33° y último del Rito Escocés, Antiguo y Aceptado, y Reglamentos para el gobierno de todos los Consistorios, Colegios, Capítulos y otros cuerpos masónicos, bajo la jurisdicción de dichos Consejos»*. La dedicatoria es: *«In Nomime Sanctissimi et Magni Architecti Universi»*, traducido como *«En Nombre del Sublime y Gran Arquitecto del Universo»*, donde es muy apropiada la traducción de «sanctissimi» por «sublime» y no por «santísimo».

Es una antigua tradición que todo Supremo Consejo guarde una copia en edición de lujo de estas Constituciones, bajo una triple llave, que poseerán el Soberano Gran Comendador, el Teniente Comendador y el Secretario.

El Supremo Consejo: las Constituciones prescriben que, para conformar un Supremo Consejo, un Soberano Inspector General debe primero conferir el grado a alguien que, por sus valores, realmente lo merezca. Entre los dos, entonces, procederán a iniciar a un tercero, y así sucesivamente. El primero de los miembros referidos, es decir, el fundador original de cada Supremo Consejo, toma el título, actualmente en desuso, de *«Poderosísimo Monarca Gran Comendador»*. Esto permite comprender por qué, en algunas oportunidades, la Iniciación en el 33° es calificada de *«coronación»*. Pero esto debe interpretarse correctamente, y no como una burda justificación de la monarquía.

Siendo el grado 33° el más elevado de la jerarquía iniciática escocesa, se supone que, desde una óptica cabalística, aquellos efectivamente investidos con este grado habrán de alcanzar una vislumbre de la séfira más elevada: Kether (la *Corona*). El acto simbólico de la coronación, el identificarse momentáneamente con el símbolo, es una técnica iniciática antigua, en la que el Adepto se fusiona temporalmente con el objeto de su contemplación esotérica. En forma similar a las iniciaciones egipcias, en las que el Candidato se identificaba con Osiris, aquí el Iniciado lo hace con el Rey, el Monarca simbólico, la Mente que porta la Corona, sobre la cual sólo se eleva el Ain-Soph. *"Ingresó ciego y cargado de cadenas en el Aprendiz, ahora se eleva como un Rey, totalmente libre, en el 33°*". El Iniciado se transforma en la imagen visible del *Ánthropos*, el *Hombre Universal*.

Preservando la típica forma ternaria de la Masonería, las Constituciones establecen que, para conferir los grados 30°, 31° y 32° es necesaria la presencia de, cuando menos, tres Soberanos Grandes Inspectores Generales. Respecto de las reuniones del Supremo Consejo, prescriben que: *«El Supremo Consejo deberá reunirse regularmente durante los tres primeros días de cada tercera luna, y con más frecuencia cuando lo requieran los negocios de la Orden»*. Aquí nótese la referencia al calendario lunar[5] y la insistencia con el simbolismo ternario.

Y siguiendo con dicho simbolismo, además de las grandes celebraciones comunes a toda la Masonería, las Constituciones establecen para los Supremos Consejos tres fiestas simbólicas: el 1° de mayo, el 1°

[5] Cada "luna" es un mes.

de octubre y el 27 de diciembre. Algunos, en lugar del 1°, mencionan el 3 de octubre, *«el día de la donación de los bienes de los Templarios a los Caballeros de Malta»*, hecho que, de acuerdo con la Leyenda del grado, debería ser deplorado en lugar de festejado. Todo esto hoy, de cualquier forma, ha caído en desuso.

El Apéndice: las Constituciones presentan un Apéndice que describe con detalle algunos símbolos y emblemas de la Orden. Respecto de la Bandera se dice que: *«La Bandera de la Orden es argent (plata), con franjas de oro teniendo en el centro un águila negra con dos cabezas, con las alas abiertas, pico y garras de oro, sujetando con una el puño de oro y con la otra la hoja de acero de una espada antigua, colocada horizontalmente con la guarnición a la derecha y la punta a la izquierda. De la espada pende en letras de oro y en latín, la divisa: «Deus Meumque Jus». El águila está coronada de un triángulo de oro y de una banderilla, con estrellas y franjas de oro*». En el congreso de Lausanne se hicieron algunas precisiones sobre la bandera de la Orden, especificando, por ejemplo, que el asta es metálica y termina en punta de lanza.

El referido Apéndice también describe con detalle las insignias distintivas de los Soberanos Grandes Inspectores Generales, profundamente simbólicas, algunas de las cuales, lamentablemente, tienden a caer en desuso. Tales decoraciones son cuatro: la cruz teutónica, la banda, la Gran Decoración o Joya de la Orden y la faja o cinturón.

La banda se define como: *«Una cinta ancha de moiré blanco, con vivos de oro y triángulo de oro radiante al frente, con el número 33 en su centro. A cada lado superior del triángulo hay una espada de plata, con la punta dirigida al centro. Dicha cinta se usa del hombro derecho hacia el costado izquierdo y termina en punta, con franja de oro, con una roseta de cinta encarnada y verde, de la cual pende la joya general de la Orden».*

Respecto de la Gran Joya, sin exagerar podemos decir que difícilmente podría haberse elaborado un símbolo más rico, completo y profundo que este, verdadera síntesis simbológica del escocismo. El Apéndice de las Grandes Constituciones la define así: *«La Gran Decoración de la Orden* (Majora Insignia Ordinis) *está grabada en una cruz teutónica. Es una estrella de nueve puntas, formada por tres triángulos de oro, entrelazados uno sobre otro. De la parte inferior del lazo izquierdo al superior de la derecha se extiende una espada, y en sentido contrario la mano de la* Justicia*. En el centro está el escudo azul de la Orden, en el cual hay un águila, como en la bandera: a la diestra del escudo se ve una balanza de oro y a la siniestra, una espada del mismo metal descansando sobre una escuadra también de oro. Alrededor de todo el escudo aparece una banderilla azul, con las palabras latinas* «Ordo ab Chao»*, en letras de oro; banderilla o listón que está dentro de un círculo doble, formado por dos serpientes de oro, cada una con el extremo de la cola en la boca. Nueve de los triángulos pequeños formados por la intersección de los principales y los más inmediatos al listón azul, son de color encarnado y en cada uno hay una de las letras que componen la palabra S.·.A.·.P.·.I.·.E.·.N.·.T.·.I.·.A.·.*

Además, las Grandes Constituciones agregan que los tres primeros Oficiales del Supremo Consejo usarán una banda o faja (cinturón) con franja de oro, cuyos extremos cuelgan del lado derecho de la cintura.

La Convención de Lausanne estableció algunos cambios en las decoraciones que acabamos de describir. La mayor parte de tales cambios fueron supresiones o simplificaciones de las bandas y las joyas; sólo rescatamos la adición de una triple cruz de esmalte rojo, que los miembros del Supremo Consejo usarían junto al águila bicéfala y los miembros honorarios pendiente de una cinta negra. Esta joya parece haber caído en desuso; sólo hemos hallado una joya parecida, empleada por los miembros honorarios en algunas jurisdicciones.

Finalmente, las Grandes Constituciones también describen el Gran Sello de la Orden, altamente simbólico: *«Un escudo de plata, con un águila como la de la bandera de la Orden, pero coronada con la diadema de oro de Prusia y un triángulo de oro radiante con el número 33 en el centro. Puede, sin embargo, coronarse el águila con la diadema o el triángulo solamente. Al pie del escudo, bajo las alas y las garras del águila, hay 33 estrellas de oro, en un semicírculo. Alrededor de todo se ve la inscripción:* «Supremo Consejo del grado 33° de…»

El Apéndice de las Grandes Constituciones aparece firmado por Stark, D´Esterno, H. Willem y D. Woellner, este último un personaje muy controvertido, considerado por algunos como un gran reformador masónico y por otros un fanático intolerante. Hay, además, dos firmas actualmente ilegibles. Y todo figura aprobado y firmado por «Federico».

Leyenda

Como todas las leyendas masónicas (en realidad, como todas las leyendas en general), la de este grado es algo confusa, se presenta en muchas versiones diferentes y no concuerda con la realidad histórica. Se atribuye el origen del grado a Federico de Prusia cuando, en realidad, este monarca parece haber poseído sólo los grados simbólicos de la Masonería. Federico es, por lo tanto, un personaje simbólico, que encarna el arquetipo del Rey-Filósofo.

La Leyenda se centra en la recuperación del poder y los bienes de los Templarios, transferidos en su mayor parte a los Caballeros de Malta. El «odio» que en este grado se dice trasuntar hacia los Caballeros de Malta u Hospitalarios es difícil de explicar. Quizás la intención haya sido establecer un yin-yang entre los blancos Templarios y los negros Hospitalarios (tales eran los colores de sus vestimentas), pero en cualquier caso la referencia debería ser mucho más explícita.

Como ya dijimos, después de la destrucción de la Orden del Temple, una parte importante de sus posesiones y riquezas pasó a la Orden de Malta y, supuestamente, uno de los objetivos del grado sería recuperar tales posesiones para los Caballeros Templarios. Pero, realmente, nadie sabe si tales posesiones y bienes aún existen, ni tampoco qué valor podrían tener. Por ello hoy, por supuesto, nadie puede tomar en serio las expresiones de los antiguos Rituales, según las cuales si algún país declara la guerra a la Orden de Malta, sería obligación de los masones escoceses apoyarla.

La situación todavía se complica aún más por el hecho de la existencia, dentro del Rito York, de una "Orden de Malta" conferida sólo a masones, y considerada como grado masónico. Mackey ha criticado la inclusión de esta Orden dentro de los grados del Rito; sin embargo, tal grado continúa vigente en la actualidad. Desde nuestra opinión, la existencia de una "Orden de Malta" masónica es muy discutible, sobre todo por la exigencia, para recibir el grado, de practicar la religión cristiana. Eventualmente, podría ser un medio para estudiar los aspectos esotéricos y gnósticos del cristianismo, pero es de poco valor mientras permanezca en lo exotérico.

Según la Leyenda, Federico decidió crear el grado 33°, y los Supremos Consejos de Soberanos Grandes Inspectores Generales donde tal grado se confiere, porque *«sabiendo que según el curso de la vida humana no distaba mucho su disolución»*, resolvió establecer un cuerpo al que legar sus poderes masónicos, de forma tal que estos se transfiriesen a un organismo por cada país, en lugar de estar concentrados en un único Supremo Consejo. *«Federico fundó esta Orden de acuerdo con Luis de Borbón, Príncipe Real de Francia y otros personajes ilustres que habían sido investidos con los grados de Caballero Kadosh y Príncipe del Real Secreto»*.

¿Qué relación tiene esto con los Templarios? La cuestión es que algunas Leyendas vinculan a la dinastía Borbónica con la Orden del Temple, de la que algunos de sus príncipes habrían sido Grandes Maestros después de la destrucción exterior de la Orden.

Sea como fuere, la Leyenda afirma que Federico fundó el grado 33° el 1° de mayo de 1780 (según otros, de 1786). Inicialmente, los Supremos Consejos deberían ejercer su autoridad sobre los grados 17° a 32°, quedando los dieciséis primeros bajo el comando de los Príncipes de Jerusalén, encontrándose estos, a su vez, subordinados al Supremo Consejo. Luego, la Leyenda retrocede en el tiempo y vuelve a relatar la historia de los Templarios, sobre la que no nos extenderemos pues ya se ha narrado en grados anteriores. En particular, se dice que los símbolos y atributos de los Kadosh fueron elaborados con el propósito de ocultar la Orden de las persecuciones, y que tales símbolos y distintivos eran originalmente los mismos que los de la Orden del Temple. La Leyenda prosigue diciendo que el objetivo del grado es lograr que los Kadosh (Templarios) recuperen sus posesiones y que conformen una nación pacífica, cuya «armada» estaría bajo el mando de los dos primeros Oficiales del Supremo Consejo. En tal sentido, remitimos al grado 32° para la interpretación esotérica de la «armada», y evitar así confusiones que tornarían la Leyenda en algo ridículo.

Lo demás ya no es Leyenda, es historia, pues a partir de aquí comienza la historia propiamente dicha del grado 33°, con sus personajes protagónicos: Morín, Mitchell, Grasse-Tilly, Francken, Dalchó y muchos otros.

¿Por qué 33 grados?

Creemos que se ha profundizado poco en por qué el Rito Escocés fue concebido en 33 grados. La referencia a la edad de Cristo es meramente exotérica y superficial. A menos que se considere tal edad como un símbolo de la madurez iniciática plena, del logro consciente de la individuación.

El número 33 siempre ha fascinado a los esoteristas, quizás porque constituye una expresión numérica del Sello de Salomón, conformado por dos triángulos (3-3) entrelazados. Por el contrario, Papus dice que el número de grados de un Rito es irrelevante, mientras el Rito transmita la verdadera doctrina hermética.

En nuestra opinión el "éxito" que ha obtenido el número 33 en masonería responde a la primera de las observaciones formuladas. Es un número que simboliza consumación, realización, llegada a un estado de madurez, y es por lo tanto muy apropiado como símbolo del más alto logro iniciático.

Título de la Asamblea

Se denomina genéricamente *Supremo Consejo*, y algunas veces *Asilo Sagrado*. Los miembros, en general, se titulan *Ilustres Soberanos Grandes Inspectores Generales*. Los documentos emanados de la Asamblea se denominan *balaustres* (es decir, pilastras, pequeñas columnas), de donde el conjunto de los mismos conforma una *balaustrada*. Siempre se encabezan con la dedicatoria: *"Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam"*.

Oficiales

El Maestro toma el título de *Muy Poderoso Soberano Gran Comendador*, y representa a Federico II, Rey de Prusia. Otros lo titulan *Soberano Gran Comendador Gran Maestro.*

Algunos dicen que el Maestro representa *«al sucesor de Federico»*, lo cual, desde una óptica exotérica, tendría más sentido. Sin embargo, la «personificación» es una técnica esotérica durante la cual el Iniciado se «apropia» de un personaje diferente al que representa en la vida cotidiana, lo que implica la modificación del arquetipo que Jung denomina la «persona». Por ello, si bien no tiene mucho sentido histórico, esotéricamente puede aceptarse que *«representa a Federico II»*.

Lleva una túnica de raso carmesí ribeteada de blanco, una corona real en la cabeza y una espada desnuda en la mano derecha[6]. Cabe recordar que el rojo es el color característico del Rito Escocés, por lo que es apropiado que lo lleve la máxima autoridad del mismo.

Hay un solo Vigilante, que se titula *Soberano Teniente Comendador*. Según otros, se lo denomina *Soberano Lugarteniente Gran Comendador, Gran Maestro Adjunto o Auxiliar.* Tiene una túnica de raso azul[7], una corona ducal y una espada desnuda en la mano derecha. Se dice que representa a Luis de Borbón, Conde de Clermont, que en tiempos de Federico era Gran Maestro de la Masonería en Francia.

Los restante Oficiales de la Cámara, que se titulan “Ilustres”, son:

- El Gran Canciller (Secretario, también llamado Gran Secretario General; a veces se agrega “del Santo Imperio”).
- El Gran Ministro de Estado (Orador, que algunos toman como Segundo Vigilante).
- El Gran Portaestandarte.
- El Gran Hospitalario.
- El Gran Tesorero del Santo Imperio (que, al igual que el Canciller, tiene frente a sí una mesa triangular).
- El Gran Experto.
- El Gran Maestro de Ceremonias.
- El Gran Capitán de Guardias (que no se considera miembro efectivo del Supremo Consejo). Los antiguos Rituales decían que *«está en traje militar antiguo»*.

A los que pueden agregarse todos los cargos que sean necesarios, como un Segundo Gran Experto, un Gran Diputado (ante otros Supremos Consejos), un Gran Guardasellos, un Gran Heraldo, Grandes Arquitectos Revisores, etc.

Por lo tanto, y dado que no se cuenta al Capitán de Guardias, el Supremo Consejo regularmente reunido se compone de *nueve*[8] Oficiales: el Gran Comendador, el Teniente y los *siete* restantes, siendo todos estos números de naturaleza simbólica.

Decoraciones de los Grandes Inspectores

Para los miembros en general, las decoraciones son diez (las Grandes Constituciones sólo prescribían cuatro): traje negro (o túnica negra), sombrero, guantes, mandil[9], banda, collar, joya, cruz teutónica, Gran Condecoración o Gran Joya y anillo.

[6] Estos pueden ser llevados por el Soberano Gran Comendador, o encontrarse colocados sobre la Mesa.

[7] Notar que el rojo del Gran Comendador y el azul del Teniente recuerdan la dualidad que ambos colores simbolizaban en el Arco Real (de la combinación de rojo y azul resulta el púrpura, el color característico de esta Cámara)

[8] Esto explica, en parte, el simbolismo del nonágono (triple triángulo), presente en numerosas joyas y cuadros masónicos.

[9] Es, en nuestra opinión, un error grave no utilizar mandil, aduciendo que “el trabajo está terminado para los Grandes Inspectores”. Los masones siempre trabajan, independientemente de su grado o título.

Traje y sombrero
Los antiguos Rituales prescribían que los Hermanos *«deben presentarse de luto y armados de acero»*, para *«condolerse de la muerte de nuestros antiguos Hermanos, y estar dispuestos a vengarla»*, expresión que, obviamente, sólo puede tomarse en sentido simbólico. El Ritual del Supremo Consejo de la Jurisdicción del Sur de los Estados Unidos, de 1835, prescribe *"Ropa de color negro, una espada, un sombrero de tres picos y una escarapela negra, y todos los demás atributos de la Orden"*. En la actualidad, se acostumbra usar un traje negro común y el mismo sombrero que en el 32°.

Guantes
Blancos.

Mandil
Blanco con bordes y flecos dorados, en el centro un Águila Bicéfala dorada con una Corona Real, sobre ella una Estrella Radiante de seis puntas que contiene un triángulo invertido, y en su centro, bordado en rojo, el número 33º. Pendiendo de las garras del Águila y la Espada horizontal hay una cinta con la inscripción: *"Deus Meumque Jus"*. De la Estrella de seis puntas pende un haz de rayos abanicados, detrás del cuerpo del águila. En el fondo del mandil se lee el rótulo: "ORDO AB CHAO".

Un mandil contemporáneo del 33º, algo diferente del que acabamos de describir

Cordón
Todos los miembros del Supremo Consejo usan una gran banda blanca opalescente, ribeteada de oro y colocada de izquierda a derecha. Esta banda, a veces referida como la "Gran Banda", identifica el grado 33°. En el extremo inferior hay una roseta blanca, encarnada y verde[10], y un conjunto de flecos de oro. Hacia adelante hay un Delta, bordado de oro y rodeado por una gloria. A los lados del Delta habrá un puñal (o una espada de plata) con la punta dirigida hacia el centro, en el que brilla el número 33. Este estilo de banda es muy similar al prescripto por las Grandes Constituciones.

Joya
Hay distintas variantes. Cassard prescribe un águila bicéfala grande, coronada con la corona de Prusia, con las alas extendidas y una espada en las garras. Los picos, las uñas y la espada son de oro. Esta joya pende de una cadena de oro de 33 eslabones puesta al cuello.

Siguiendo con Cassard, este afirma que en Francia y otros países, además de la anterior, se usa una cruz teutónica encarnada, *«puesta en el lado izquierdo del frac»* (recordar que este autor es del siglo XIX – principios del siglo XX). Tal joya está prescripta en el Apéndice de las Grandes Constituciones de «Federico».

[10] Notar cómo estos tres colores aparecen en varios grados del Rito Escocés, por ejemplo el Intendente de Edificios (8°) y el Escocés Trinitario (26°).

La Gran Joya de la Orden
Ya la hemos descripto al hablar de las Grandes Comstituciones.

El anillo
También se lleva un anillo de tres aros, teniendo un Delta y en su centro grabado el número 33 y el lema *"Deus Meumque Jus"*. En el interior lleva grabado el nombre del portador con las letras: S.·.G.·.I.·.G.·. El anillo se lleva en el dedo anular de la mano izquierda. Hay, por supuesto, muchas variantes: algunos usan anillos de una o dos vueltas, otros agregan la fecha de la Iniciación, el águila bicéfala, etc.

Decoración del Templo
La Cámara del grado 33° está decorada con tapicería púrpura, dado que este color, tradicionalmente, simboliza el grado más elevado de desarrollo intelectual, emocional y ético del que es capaz un ser humano. El púrpura, además, resulta de combinar el azul (la Masonería Simbólica) con el rojo (los Altos Grados escoceses), de forma tal que representa el Rito Escocés en su totalidad. La tapicería puede adornarse con galones y/o flecos de oro, simbólicos del Oro Filosófico, culminación de la Gran Obra alquímica.

La decoración del Templo continúa con la tendencia del Kadosh, siendo algo sombría, si bien ahora el color púrpura y los adornos dorados establecen un cierto equilibrio. En toda la Cámara se pintan o bordan esqueletos, tibias cruzadas en aspa y calaveras, en color plateado, símbolos de la Muerte, que contrastan con el púrpura de la Vida, conformando ambos una dualidad, un par de opuestos complementarios[11]

Sobre la cornisa de las paredes se ven tantas estrellas doradas de cinco puntas como Supremos Consejos existen en el Mundo. En alguna esquina del Templo se verá el Beauseant templario, la bandera en parte blanca y en parte negra. Y cubriendo ambos laterales se aprecian 32 banderas, 16 de cada lado, correspondientes a todos los grados del Rito[12].

La Puerta
Se encuentra en Occidente, como en todos los Templos masónicos. Sobre el umbral, en la parte exterior, se lee la divisa *Ordo ab Chao*. En la parte interior de la Cámara, en letras doradas sobre una banda azul, la divisa *Deus Meumque Jus*[13]. Y cerca de esta, la divisa común a toda la Masonería: *Libertad*, *Igualdad*, *Fraternidad*.

El Oriente
En él se destaca el Trono del Soberano Gran Comendador, ricamente adornado de púrpura y oro, sin que la riqueza sobrepase los límites de la razonable austeridad que debe caracterizar a todo aquel que aspira a merecer el título de Caballero. Sobre el respaldo del mismo destaca el Escudo de Armas de la Orden

El Trono se encuentra elevado cinco escalones sobre el nivel del pavimento[14]. Lo protege un dosel decorado en forma similar, debajo del cual se advierte el triángulo equilátero con la punta hacia abajo, y en su centro el Nombre Inefable[15]. Sobre el Delta, la estrella de nueve puntas, conformada por tres

[11] Otra dualidad, de neto corte alquímico, está conformada por el plateado de los huesos y el dorado de los adornos.
[12] La correspondencia con los 32 Senderos de la Cábala, mencionados en el Sepher Yezirah, es muy evidente. Recordar también el papel que el número 16 juega en el grado de Maestro Perfecto, 5° del Rito Escocés.
[13] La referencia a "Dios" en esta divisa es, en opinión del autor, poco apropiada para un grado masónico. Sin embargo, la divisa en cuestión está tan instalada que su modificación sería imposible, por lo que la hemos conservado
[14] Estas cinco gradas simbolizan las cinco ciudades simbólicas que se mencionan en el Príncipe del Real Secreto
[15] Algunos agregan, en el centro del Tetragrama, la Estrella Flamígera

triángulos equiláteros entrelazados. Y en las puntas de la estrella, cada una de las letras de la palabra SAPIENTIA.

En el frente del dosel destaca el Ave Fénix, sobre ella la inscripción I.·.N.·.R.·.I.·. y debajo, en una cinta blanca, el lema *Ordo ab Chao*, junto a dos antorchas cruzadas en aspa.

Delante del Trono se encuentra la Mesa, sobre la que descansan la Corona, el Cetro y la Espada Flamígera, que el Soberano Gran Comendador utiliza en lugar de mazo. La Mesa es de forma triangular, con el vértice hacia Occidente, y está cubierta de terciopelo púrpura, en cuyos lados destaca el símbolo que se muestra al lado

El Norte

Hhay un esqueleto humano, de pie sobre un pedestal cúbico de piedra, que lleva en la mano izquierda el estandarte blanco de la Orden, y en la derecha un puñal en actitud de herir. Recuerda, claramente, tanto el simbolismo del Elegido de los Nueve como el del Caballero Kadosh.

El Sur

El Gran Ministro de Estado se sienta en su centro exacto. Su estación se eleva sobre tres escalones, y está protegida por un dosel púrpura con franjas de oro y plata. Frente al asiento del Oficial, hay un Altar triangular. Cerca del mismo se encuentra el Altar de los Perfumes, conformado por un trípode que sostiene un bracero sobre el cual se quema un aroma a base de ámbar, olíbano, resina, storax y benzoino. Cerca del bracero hay un recipiente metálico lleno hasta la mitad con mercurio. El simbolismo de todo esto es, con claridad, alquímico.

El Occidente

El Teniente Comendador se sienta cerca de la puerta. Su estación se eleva sobre tres escalones, y está protegida por un dosel púrpura con franjas de oro y plata. Frente al asiento del Oficial, hay un Altar triangular cubierto por un paño rojo.

El Altar Central

Se ubica en el centro exacto de la Cámara (por eso se lo denomina el *Altar Central*), de la que constituye el núcleo, el centro vital, el corazón. Es de forma cúbica pudiendo adoptar el aspecto de un pedestal o una columna truncada. Sobre él se coloca un Libro[16] abierto, y sobre este una espada (recta), en forma diagonal. El Altar está cubierto totalmente de rojo y en cada uno de los cuatro lados se encuentra el triángulo invertido, con las espadas que apuntan hacia el centro.

Las luces

Iluminan la Cámara 11 luces. En el Oriente habrá un candelabro de 5 brazos, en el Occidente uno de 3 brazos, en el Sur uno de 2 brazos y en el Norte (siempre la región menos iluminada), uno de un solo brazo. Este conjunto de luces forma el número 5312 correspondiente al año masónico en el que habría sido destruida la Orden Templaria.

El simbolismo del Templo

Algunos opinan que la mesa del Maestro, y el Altar del Teniente, siendo ambos triangulares (3-3), conforman simbólicamente en el Templo el número 33, e implican por lo tanto una síntesis de este grado. Por otra parte, el Ritual del Supremo Consejo de Italia (1988) indica que los asientos de los miembros deben colocarse en semicírculo en torno del Altar Central. Según Rizzardo da Camino, la disposición

[16] La mayoría de los Rituales prescriben la Biblia. Desde nuestro punto de vista, por el contrario, es preferible un Libro específico de la Masonería en general, y sobre todo del Rito Escocés y del grado 33° en particular. Por ejemplo, un Libro conteniendo los símbolos y las enseñanzas del grado, o bien las Constituciones atribuídas a Federico II.

semicircular de los asientos, más los tres Altares (la mesa del Maestro, el Altar Central y el Sitial del Teniente) conforman un profundo simbolismo, que examinaremos a continuación.

En efecto, siguiendo al autor referido, podemos ver que los tres Altares, que deben colocarse formando una línea recta, conforman el diámetro o eje del círculo constituido por los asientos de los miembros. Esto constituye un *lingam-yoni* simbólico, equivalente a la *yod* dentro del círculo, emblema de la generación universal que resulta de la fusión de los principios femenino (el círculo) y masculino (la línea recta) de la Creación. Podemos pensar que, así como el Universo emana de este acto perpetuo de generación, así emanan del Supremo Consejo los 33 grados del Rito Escocés.

Además, el Altar Central, que en este grado funciona como Altar de los Juramentos, de forma cúbica, es el punto medio equilibrador entre los Altares triangulares del Maestro y del Teniente. Sumando los números correspondientes a los Altares (3+4+3) obtenemos 10, la década, el Árbol de la Vida completo, el esquema sefirótico sintetizado en el plano del Templo. Por supuesto que, cuando se efectúan comparaciones entre el simbolismo masónico, la Cábala y la alquimia, debe tenerse presente que son sistemas esotéricos originados en diferentes contextos y, por lo tanto, su correspondencia nunca puede ser absoluta.

Horas de trabajo
Se denominan las ***"Horas del Consejo"***.

Para abrir los trabajos
"Se ha dado la contraseña". Es decir, se ha pronunciado la Palabra, se ha emitido el Verbo, el Logos.

Para cerrar
"El Sol de la mañana ilumina el Consejo". Lo que, tácitamente, implica que los trabajos se realizan de noche. Notemos que, cuando terminan los trabajos del 33°, están comenzando los del Maestro Secreto (4°). Es decir, que los trabajos del primero de los Altos Grados (4°) se abren cuando terminan los del último (33°), en correspondencia con el símbolo del Ouroboros.

Instrumentos de trabajo
Todos los instrumentos que se utilizan en los distintos grados del Rito Escocés.

Sign of Order.

Signo de Orden
Se coloca la mano derecha en ángulo recto sobre el corazón, con los cinco dedos unidos, mientras se inclina la cabeza hacia adelante.

Se responde efectuando el mismo signo con la mano izquierda. El interrogador agrega la pregunta, formulada con aire confundido, como si el que colocó la mano izquierda sobre el corazón hubiese cometido un error: *«¿Por qué has puesto la mano izquierda sobre el corazón?»*. A lo que se responde: *«Para demostrar que mi corazón no tiembla»*.

Sign of Entrance.

Primer signo
Ponerse de rodillas, cruzar los brazos sobre el pecho, con los dedos extendidos hacia arriba, inclinar el cuerpo y la cabeza hacia adelante. Antes de ingresar al Templo el signo se efectúa permaneciendo de pie, y sin extender los dedos, postura que se denomina el *«Signo de Entrada»*.

Segundo signo (primera forma)
Desenvainar la espada, arrodillarse sobre la rodilla izquierda y colocar la mano izquierda sobre el corazón.

Segundo signo (segunda forma)
Sacar la espada de la vaina, y colocar sobre el corazón la mano derecha.

Second Sign.

Segundo signo (tercera forma)
Desenvainar la espada, retenerla verticalmente con la mano izquierda, caer sobre ambas rodillas y besar tres veces la hoja, diciendo luego la Palabra Sagrada.

Tercer signo
Consiste en besar tres veces la hoja de la espada, lo que resalta el carácter caballeresco del grado.

Signo del Juramento
Tomar la lengua con la mano, como si fuera a ser arrancada (alude a la penalidad del Primer Juramento) y, dirigir hacia afuera la mano abierta.

Signo del Pentagrama
Trazar en el aire una estrella de cinco puntas, en forma similar a los grados anteriores. La única diferencia es que, cuando la mano se dirige hacia la cadera izquierda, toca por un momento el puño de la espada. Y, al culminar el Signo, se desenvaina la espada, se la coloca en posición erecta, vertical, por un momento, y luego se la envaina.

Signo del Triángulo
Con los pulgares y los índices se ambas manos se forma un triángulo, apoyando las manos así unidas sobre la propia frente.

Toque
Los dos Hermanos se arrodillan sobre su rodilla derecha, cruzan los brazos sobre el pecho, sacan la espada, toman su punta con la mano izquierda y la cruzan con la del otro Hermano, tal como muestra la imagen siguiente. Difícilmente podría imaginarse una posición corporal que resumiese tantos símbolos masónicos. Una vez tomada tal posición, intercambian las Palabras de Pase.

First Sign, S. G. I. G.

Si revisamos la imagen (que hemos tomado del Ritual de Blanchard, donde se la denomina "Primer Signo"), encontraremos en ella la escuadra, la cruz en aspa, la dualidad, etc., todo un compendio de simbolismo masónico, y por ello muy apto para el 33°.

La Primera Palabra de Pase
Se compone de una pregunta y una respuesta, que se explican por sí mismas. La pregunta es: *"De Molay"*. La respuesta es: *"Hiram Abif"*. Más allá de su carácter convencional, encontramos aquí la intención de representar las dos columnas sobre las que se apoya el Rito: el Templarismo y la Masonería propiamente dicha. De hecho, según Papus (1899), el empleo de estas Palabras es para trazar una línea Iniciática ininterrumpida entre el Templo de Salomón y la Tradición Templaria.

Profundizando un poco el significado, encontramos que la idea, claramente, es presentar un paralelo entre ambos personajes. Se intenta manifestar que ambos son expresiones temporales del *Héroe* arquetípico, cuyo final es, en muchos casos, violento. Hiram y De Molay se hermanan en su carácter de héroes que mantuvieron sus principios hasta la muerte. El concepto es el de construir una figura arquetípica, que vemos aparecer una y otra vez en la historia, como una imagen primordial inscripta en la psique humana que, de tiempo en tiempo, se expresa a través de las acciones de ciertos individuos.

La Segunda Palabra de Pase
Nuevamente, se compone de una pregunta y una respuesta, que vuelven a explicarse por sí mismas. La pregunta es: *"Federico"*. La respuesta es: *"de Prusia"*.

La Palabra Sagrada
Es MIKAMOKA-BEALIM-ADONAI, a veces denominada la Palabra Sublime. Esta expresión se escribe de muchas formas distintas: MICHA MICHA BEALIM ADONAI, MI CHAMOCHA BAELIM ADONAI, etc. La interpretación convencional de tipo bíblico (*"¿Quién es como tú en fuerza, Señor?"*) es absolutamente insatisfactoria. No se avanza mucho con la habitual afirmación que los términos hebreos *begalim* o *bealim* significan tanto *ídolo* como *traidor*, porque seguimos estando en el marco de una lectura religiosa.

Arriba, en hebreo, Lechem (pan) y abajo Milchamah (guerra)

Algunos interpretan MIKAMOKA-BEALIM como *«¿Quién es el ídolo de los traidores?»*. Este ídolo puede ser tanto el Papa, como el dinero, el fanatismo religioso o el deseo de poder político. Sin embargo, desde nuestra opinión la palabra correcta es MILCHAMAH, el término hebreo para "guerra". Por supuesto que no una guerra contra otros seres humanos, sino la lucha interior por alcanzar la individuación y la reintegración, que es un verdadero "combate". Y, al mismo tiempo, la lucha exterior para vencer las adversidades que la vida le presenta a todos los seres humanos. Por otra parte, es interesante notas que MILCHAMAH contiene en su interior la palabra LECHEM, que significa "pan". La idea, por lo tanto, es totalmente opuesta al quietismo o a la vida contemplativa: el pan del conocimiento se obtiene a través de la lucha, a través del combate por adquirir la Sabiduría, la SAPIENTIA, y esa es la "guerra" a la que se dedica todo Caballero Templario.

La Palabra Sagrada se responde: NEKAM-ADONAI-NEKAM, que algunos llaman la Gran Palabra. O bien NEKAMAH BEALIM ADONAI (*"¡La venganza de los traidores, Señor!"*). También NEKAMATHA BEALIM ADONAI, con el mismo significado.

Desde nuestro punto de vista, existe una Palabra que debería incorporarse a los vocablos sagrados y simbólicos del grado. Esta Palabra es SAPIENTIA. Más adelante la explicaremos en detalle, pero ya sabemos que la SAPIENTIA es el objetivo final de la búsqueda iniciática del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Otras formas de reconocimiento
En algunos Rituales, cuando el Capitán de Guardias examina a un Hermano a las puertas del Templo, primero le pregunta por qué viste de negro, a lo que el Hermano le responde: *«por el luto que todos los buenos Hermanos deben llevar»*. El Capitán dice que puede *«hablarle sin emblemas»*, a lo que el Hermano pregunta si puede hablar sin peligro.

El Capitán de Guardias exclama entonces *«¡Me manifiesto!»*, abre sus vestiduras, dejando ver todas sus decoraciones, que hasta ese instante tenía ocultas, y pone la espada sobre la cruz teutónica.

Entonces, el Soberano Inspector General exclama «*¡Me entrego!*». Luego lleva su espada a la frente y después al corazón, parándola con tres movimientos.

Todo esto parece ser un reconocimiento mutuo de que ambos Hermanos son Caballeros Templarios que, entre los profanos, ocultan tal condición, para manifestarla cuando se reúnen en el Supremo Consejo.

Fusión de los signos
En algunos Rituales los signos se fusionan y agrupan en conjuntos de movimientos. Por ejemplo:

1. Cruzar los brazos sobre el pecho.
2. Inclinar el cuerpo hacia adelante
3. Doblar la rodilla derecha.
4. Decir «de Molay».
5. Llevar la mano derecha al puño de la espada.
6. Desenvainar la espada.
7. Tomar la espada con la mano izquierda.
8. Llevar la mano derecha al corazón.
9. Decir «Hiram-Abi».
10. Besar tres veces la hoja de la espada.

Edad
33 años cumplidos.

Batería
11 golpes, por 5+3+1+2, coincidente con el número y la disposición de las luces que iluminan la Cámara. Estos son conocidos como los «números místicos», y su significado ya fue explicado previamente.

Marcha
11 pasos, dados según el ritmo de la batería.

Disciplina sugerida
El estudio total y completo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y su estudio comparado con otros Ritos masónicos.

Examen de Reconocimiento:
• P.: ¿Eres Soberano Gran Inspector General?
• R.: He subido el último peldaño, he visto toda la Masonería y conozco al Maestro.

• P.: ¿De dónde vienes?
• R.: Vengo desde la cuna, pasando a través de la vida, hacia nuestro destino común: la tumba.

• P.: ¿Qué viste por primera vez al ingresar al Templo?
• R.: El Nombre Inefable.

• P.: ¿Cuál es tu deber?
• R.: Ayudar a la sufriente humanidad en el camino de la vida.

• P.: ¿Cuál es el objetivo final de todos tus trabajos?
• R.: *Reunir lo disperso*.

• P.: ¿Qué significa *reunir lo disperso*?
• R.: Es una expresión que puede aplicarse a un ser humano individual, a toda la humanidad y al Universo en su conjunto.

• P.: ¿Qué significa en un ser humano individual?
• R.: Recuperar todo lo que proyecté en los otros, volverme consciente de las partes ocultas de mi ser; ser Uno en pensamiento, palabra y acción.

• P.: ¿Qué significa en el conjunto de la humanidad?
• R.: Reconocer que todos los individuos somos células del Gran Hombre Universal.

• P.: ¿Qué significa en el Universo en su conjunto?
• R.: Que todas las leyes, principios y conceptos con los que explicamos la Naturaleza son expresiones de un único Cuadro y esquema universal.

• P.: ¿Cuál es el Premio final que anhelas recibir?
• R.: La Sapientia.

Ritual de apertura

Introducción

El Ritual, en la forma en que lo presentamos, es demasiado largo y complejo para llevarlo a cabo regularmente en un Templo masónico real. Nuestra intención no ha sido generar un Ritual que reemplace a los ya existentes, sino reunir en una sola ceremonia el simbolismo que se encuentra disperso en los distintos Ritos. Lo que presentamos, por lo tanto, debe ser considerado como un conjunto simbólico, y no necesariamente como un Ritual para ser practicado en forma efectiva, si bien nada impide que algún Supremo Consejo lo efectúe de ese modo.

Suponemos que, además de los Oficiales de Rito que componen el Supremo Consejo, hay otros miembros que poseen, en forma efectiva u honoraria, el grado 33°, y que pueden ser admitidos a la Tenida.

Preliminares

El Templo del Supremo Consejo se encuentra en penumbras. Como primer acto ritual, el Gran Experto coloca el candelabro de cinco luces sobre la mesa del Soberano Gran Comendador, enciende el incienso y se ubica de pie a la izquierda del Altar Central, enfrentando el Occidente. El Gran Maestro de Ceremonias se ubica de pie junto a la puerta, en el interior del Templo. En la Antecámara que da ingreso al Templo, sobre una mesa, abierto, estará el Libro de Asistencia, para la firma de los Hermanos. El Gran Capitán de Guardias custodia dicha Antecámara, que ilumina con una antorcha.

El pasaje a través de la Antecámara implica una purificación, en la que los asistentes abandonan progresivamente el mundo profano y se introducen en el masónico. De ahí la importancia de repetir el acto del despojamiento de los metales, de la Iniciación del Aprendiz. Por ello, el Gran Capitán de Guardias le pide a los miembros que hagan silencio, y los invita, simbólicamente, a «despojarse de los metales».

Seguidamente, tiene lugar el «Juramento», leído por el Gran Capitán de Guardias y rubricado por todos los asistentes, en el que declaran haber sido regularmente Iniciados. Aunque esto ya sea sabido, el Juramento es, nuevamente, una práctica de purificación previa al cruce del umbral.

Durante la lectura, todos colocan la mano izquierda sobre el corazón. Cumplido lo anterior, todos, en silencio y con reverencia, se colocan sus decoraciones del grado 33° y firman el Libro de Presencia.

El Gran Capitán de Guardias da la batería del grado sobre la puerta, el Gran Maestro de Ceremonias responde de la misma forma, y a continuación abre la puerta.

Cada miembro realiza el Signo de Entrada, vuelve a colocar la mano izquierda sobre el corazón, cruza el umbral y, caminando en ángulos rectos, se coloca de pié en el Occidente. Luego avanza por la marcha del grado, y saluda al Oriente inclinando levemente la cabeza. Seguidamente, siempre en ángulos rectos, retrocede tres pasos y se dirige hacia el lugar que le corresponde, girando en sentido horario.

Ingreso de los Oficiales

Después de que el último miembro ha entrado, se produce el ingreso de los Oficiales, con un Ritual similar al de los miembros, sólo que el Gran Experto saca su espada y la mantiene en alto (previamente, antes del ingreso de cada Oficial, da un golpe en el suelo con su bastón). Los Oficiales ingresan en este orden: Gran Tesorero, Gran Hospitalario, Gran Ministro de Estado, Gran Canciller, Teniente Gran Comendador. En último término ingresa el Gran Portaestandarte, llevando la bandera del Supremo Consejo, con gran solemnidad.

Ingreso del Soberano Gran Comendador

El Gran Experto enciende el candelabro de cinco luces que se encuentra sobre la Mesa del Soberano Gran Comendador, se dirige hacia la puerta, llevando el candelabro encendido, anuncia que *«El Soberano Gran Comendador va a ingresar al Templo, con su espada y su joya»*, todos se ponen de pie y al Orden y el Gran Maestro de Ceremonias abre la puerta.

El Soberano Gran Comendador ingresa al Templo, saluda al Oriente y, escoltado por el Gran Experto, asciende las gradas del Oriente, da frente a los Hermanos y se coloca al Orden.

Después de una breve pausa, abandona el Signo de Orden y todos lo imitan. El Gran Experto devuelve el candelabro de cinco luces a la mesa del Soberano Gran Comendador.

Preguntas iniciales

El S.·.G.·.C.·. da un golpe, con el puño de su espada, que repite el S.·.T.·.C.·.
S.·.G.·.C.·.: *Soberano Teniente Comendador, ¿eres Gran Inspector General?*
S.·.T.·.C.·. (al Orden): *He subido el último peldaño, he visto toda la Masonería y conozco al Maestro*.
S.·. G.·.C.·.: *¿Cuál es tu primer deber en el Supremo Consejo?*
S.·.T.·.C.·.: *Asegurarme que el Templo esté debidamente cubierto.*
S.·.G.·.C.·.: *¡Que este deber sea cumplido!* (da !)

(El Soberano Teniente Comendador abandona la posición de Orden y transmite el mensaje al Gran Maestro de Ceremonias. Este último abre la puerta, enfrenta al Gran Capitán de Guardias y eleva su espada, consultando con ese signo si todo está en orden en la Antecámara. El Gran Capitán de Guardias responde de la misma forma; el Gran Maestro de Ceremonias cierra la puerta con llave, depone esta última sobre el Altar del Soberano Teniente Comendador y le dice que todo está a cubierto exteriormente).

S.·.T.·.C.·. (al Orden): *Muy Poderoso Soberano Gran Comendador, la Antecámara de nuestro Templo está debidamente cubierta.*

(La ceremonia de cerrar la puerta con llave no es una formalidad, sino que tiene un profundo simbolismo iniciático. Por otra parte, el Gran Maestro de Ceremonias *"debe tener su espada dispuesta durante todo el tiempo de la Tenida"*).

Nuevas preguntas

S.·.G.·.C.·.: *Poderoso Teniente Gran Comendador, ¿cuál es tu segundo deber en el Supremo Consejo?*
S.·.T.·. C.·. (al Orden): *Asegurarse que todos los presentes poseen el último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.*
S.·.G.·.C.·.: *¡Que este deber sea cumplido!* (da !, y el S.·.T.·.C.·. abandona el Signo de Orden).

Todos efectúan el Primer Signo (Pueden arrollidarse o no, eso debe esta convenido de antemano).

El Teniente Gran Comendador hace una circunvalación del Supremo Consejo, caminando en ángulos rectos, se asegura de la corrección del Signo, y le informa al Soberano Gran Comendador que todos los presentes poseen el último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

El Soberano Gran Comendador responde con un golpe dado con el puño de su espada, todos se ponen de pie, sacan la espada y besan tres veces su empuñadura. El Soberano Gran Comendador indica que todos pueden sentarse.

Los Oficiales

S.·.G.·.C.·.: *Ilustre Gran Maestro de Ceremonias, ¿cuántos Oficiales hay en el Supremo Consejo?*

G.·.M.·. de C.·.: *Nueve; el Soberano Gran Comendador, el Teniente Gran Comendador y un cuerpo de siete Oficiales: el Gran Canciller, el Gran Ministro de Estado, el Gran Portaestandarte, el Gran Hospitalario, el Gran Tesorero, el Gran Experto y el Gran Maestro de Ceremonias. A ellos se agrega el Gran Capitán de Guardias quien, armado de una espada desnuda, custodia la Antecámara del Supremo Consejo.*

S.·.G.·.C.·.: *Ilustre Gran Maestro de Ceremonias, ¿cuál es tu deber en el Supremo Consejo?*

G.·. M.·. de C.·. *Custodiar el interior de la puerta del Templo, proteger la llave del Consejo y auxiliar al Gran Experto en su tarea.*

S.·.G.·.C.·.: *Ilustre Gran Experto, ¿cuál es tu sitio en el Supremo Consejo?*

G.·..E.·.: *En el Este, el Oeste, el Norte y el Sur, para marcar la armonía de las ceremonias y verificar que los Ritos se cumplan con precisión y exactitud.*

S.·.G.·.C.·.: *¿Cuál es el deber del Gran Tesorero?*

G.·. T.·.: *Custodiar el Tesoro en cúmulos del Supremo Consejo.*

S.·.G.·.C.·.: *¿Cuál es la obra del Gran Hospitalario?*

G.·. H.·.: *Llevar la fraternidad hacia todos los hombres, pues todos somos Uno.*

S.·.G.·.C.·.: *¿Qué deber cumple el Gran Portaestandarte en el Supremo Consejo?*

G.·.P.·.: *Llevar con toda dignidad el Estandarte del Consejo, símbolo de sus ideales y aspiraciones.*

S.·.G.·.C.·.: *Ilustre Gran Ministro de Estado ¿cuál es tu deber?*

G.·. M.·. de E.·.: *Sentado en el Sur del Oriente, hacia la izquierda del Soberano Gran Comendador, soy el Orador del Consejo, para ser el portavoz del pueblo masónico y sostener la rectitud del Verbo pronunciado en esta Logia.*

S.·.G.·.C.·.: *¿Cuál es el sitio del Gran Canciller?*

G.·. C.·. *Sentado en el Norte del Oriente, hacia la derecha del Soberano Gran Comendador, debo burilar los balaustres de cada Tenida, guardar la memoria del Consejo y ser un fiel custodio de sus archivos y conservador de sus Ritos.*

S.·.G.·.C.·.: *Soberano Teniente Comendador, ¿cuál es tu puesto en el Supremo Consejo?*

S.·.T.·.C.·.: *Al Occidente, para contemplar el Sol en su ocaso, anunciar el cierre de los trabajos y ser la Fortaleza del Consejo.*

S.·.G.·.C.·.: *¿Dónde toma asiento el Soberano Gran Comendador en el Supremo Consejo?*

S.·.T.·.C.·.: *Sobre el eje del Templo, en el Oriente. Así como el Sol se eleva en el Este para abrir y glorificar el día, llamando a los hombres al trabajo, así el Soberano Gran Comendador asciende hasta el Oriente para abrir el Supremo Consejo, convocar a los Grandes Inspectores y elevarlos hacia la SAPIENTIA.*

(Siempre que un Oficial es interrogado permanece de pie y al Orden, y abandona el Orden y se sienta cuando el diálogo termina).

El Maestro da 11 golpes, por la batería del grado 33°, y los diálogos continúan.

La Sapientia

S.·.G.·.C.·.: *Soberano Teniente Comendador, ¿cuál es el propósito de todos nuestros trabajos?*

S.·.T.·.C.·.: *El logro de la Sapientia, Muy Poderoso Soberano Gran Comendador.*

S.·.G.·.C.·.: *¡Ascendamos hasta la Sapientia, a través de la Luz!*

El Soberano Teniente Comendador enciende las tres luces del Occidente, primero la que se encuentra a su izquierda, luego la que está a su derecha y finalmente la del centro, y dice: *"En el Nombre de Yod-Hé-Vau-*

Hé, manifestado por la adición de Shin" (Notar que la letra hebrea shin tiene la forma de un candelabro de tres luces.).

El Gran Canciller enciende la luz que se encuentra al Norte y dice: *«En la obscuridad, la Simiente de la Vida».*

El Gran Maestro de Ceremonias enciende las dos luces en el Sur (primero la que está a su izquierda) y dice: *"Como el águila bicéfala, el uno se duplica, para iniciar la manifestación".*

El Soberano Gran Comendador agrega: *«¡Por los números místicos!»* y da la batería: 5 – 3 – 1 – 2.

Los misterios del grado

S.·.G.·.C.·.: *Cuatro son los Misterios de la Sapientia: ¿De dónde venimos?; ¿Quiénes somos?; ¿A dónde vamos?; ¿Cuáles son nuestros derechos y deberes durante la vida?*[17] *Que nuestro Ritual nos eleve hacia el conocimiento de estos Misterios.*

Todos: ¡Que así sea!

La Apertura

S.·.G.·.C.·.: *Soberano Teniente Comendador, ¿se ha dado la contraseña?*

S.·. T.·. C.·. *La Palabra de la Orden se ha consignado, los guardias están en su puesto y reina la más perfecta seguridad.*

S.·. G.·. C.·. *¡Puesto que todos poseen la Palabra*[18]*, el Consejo puede abrirse! Soberano Teniente Comendador, invita a toda la Asamblea para que nos ayude a abrir los trabajos del Consejo, por los Misterios de la Orden.*

Cumplido el anuncio, todos vuelven a ponerse de pié.

El Soberano Gran Comendador, el alta voz, dice la Pregunta de la Primera Palabra de Pase. Todos responden con la Respuesta.

Se realiza la misma ceremonia con la Segunda Palabra de Pase.

Todos, al unísono con el Soberano Gran Comendador, proclaman en alta voz la Palabra Sagrada.

El Soberano Gran Comendador da la batería, con el puño de su espada, y el Teniente Gran Comendador responde en la misma forma.

S.·.G.·.C.·.: «*Por la manifestación del Gran Arquitecto del Universo, en el nombre de la Masonería Universal, declaro abiertos los trabajos del Supremo Consejo…, en el 33° y último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.*

A mí, por el signo (*se efectúa el tercer signo*), por la batería (*se da*), por la aclamación: *¡Huzzá, Huzzá, Huzzá! ¡Libertad, igualdad, fraternidad!*»

(Finalmente, el Soberano Gran Comendador une sus manos por sobre su cabeza, formando un triángulo)

Ceremonialmente, el Gran Experto desenrolla (*«despliega»*) el Cuadro. Como primer paso, da tres ligeros golpes con el puño de la espada sobre el reverso del mismo. Finalmente, saluda al Soberano Gran Comendador inclinando ligeramente la cabeza y regresa a su puesto.

[17] Estas son las "cuatro preocupaciones" de los Grandes Inspectores.

[18] Se entiende, entonces, que todos los presentes han comprendido el Verbo iniciático

M.·.del D.·.: *Los trabajos del Supremo Consejo están ahora en Orden*.
El S.·.G.·. C.·. da !, el S.·.T.·.C.·. lo repite, todos se sientan y comienza la tenida.

Trabajos.
Los trabajos a realizarse en la tenida del Supremo Consejo podrán incluir:
- Lectura y discusión del acta de la sesión anterior.
- Trabajos de familia (trabajos internos del Supremo Consejo).
- Recepción de visitantes a los que deben darse (o no) Honores simbólicos.
- Instrucción (se efectúa siempre por el Soberano Gran Comendador).
- Orden del día (informes, correspondencia, etc.).
- Informes sobre vacantes que deban cubrirse en el Supremo Consejo.
- Rituales diversos (elección y/o instalaciones de Oficiales, etc.).
- Circulación del Saco de Proposiciones y del Saco de la Viuda.
- Concesión de la palabra por el bien general de la Orden Masónica, que se da tres veces: la primera para cuestiones relativas a los grados 4° al 18°; la segunda para los Consejos de Kadosh, y la tercera para el Rito Escocés en general y el Supremo Consejo en particular.
- El Ritual de Iniciación debe efectuarse siempre en Tenida Magna, y no superponerse con otros trabajos.

La lectura, discusión y aprobación o modificación del Acta de la sesión anterior debe entenderse como un ejercicio iniciático, y no como una mera formalidad administrativa. Todos los actos (lectura del acta, discusión, aprobación, etc.), van precedidos de un golpe dado por el Soberano Gran Comendador.

El Acta simbólica
El Acta, cuya lectura efectúa el Gran Canciller de pié, debe redactarse de acuerdo al lenguaje simbólico del grado, a saber:

«U.·.T.·.O.·.A.·.A.·.G.·.I.·. *En el Nombre y por la manifestación del Gran Arquitecto del Universo, a todos los masones esparcidos por la superficie de la Tierra,* S.·.F.·. U.·. *«¡Hermanos! No olvidemos jamás que nos reunimos para el Trabajo, y que el Trabajo es, en sí mismo, una forma de Iniciación». «Ordo ab Chao, bajo el Canapé Celestial, en el punto Zenith correspondiente a los XX° de latitud X y los XX° de longitud X, al Oriente del Mundo, en un lugar muy esclarecido ubicado junto a la Hoguera Luminosa, el X día de la luna de Elul* (o el mes lunar hebreo que corresponda)*, del X mes masónico, bajo el signo de XX, anno lucis ------, ----- de la Era Vulgar, el Supremo Consejo del 33° y último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de* (nombre del país)*, regularmente constituido y convocado en sesión* (ordinaria, extraordinaria o Magna)*, con el ceremonial del Rito en el santuario de su Templo, presidido por el Muy Poderoso Soberano Gran Comendador H.·.…, siendo el Ilustre y Poderoso Teniente Comendador el HH.·., estando confiada la guarda del Templo al H.·., y teniendo los instrumentos para trazar el balaustre de los trabajos el que suscribe en calidad de Gran Canciller, el Soberano Gran Comendador declara abiertos los trabajos».*

Sigue luego la relación de los trabajos efectuados y el Soberano Gran Comendador, por conducto del Teniente Comendador, abre la discusión.

El Gran Ministro de Estado presenta las conclusiones finales sobre el Acta, y esta se cierra de la siguiente manera: *«Puesto que el Sol de la mañana ilumina el Consejo, se cerraron ritualmente los trabajos, en paz y armonía»*. Se realiza la votación correspondiente y, si esta es favorable, el Gran Ministro de Estado determina que el Acta puede grabarse sobre el Libro de Arquitectura. Si esto es así, el Soberano Gran Comendador dice: *«El Libro de Arquitectura se ha enriquecido con un nuevo grabado»*.

El Acta finalmente se firma y queda bajo la custodia del Gran Canciller.

El Saco de Proposiciones

Hacia el final de los trabajos, tiene lugar la circulación del Saco de Proposiciones, que se efectúa en la misma forma que en el grado de Aprendiz, sólo que reemplazando la expresión *"bajo el mazo, en revisión"*, cuando corresponda decirla, por *"bajo la espada, en revisión"*.

El Saco de la Viuda

La circulación del Saco de la Viuda es idéntica al grado de Aprendiz, pero utilizando siempre el término *"cúmulos"* en lugar de *"medallas profanas"*.

Ritual de iniciación

A diferencia de lo que ocurrió con la mayoría de los grados, el Ritual del 33° no parece haber cambiado demasiado desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Rizzardo da Camino dice que la Iniciación en el 33° es una investidura, en el sentido de "tomar posesión" del grado, "apropiarse" de la verdadera Iniciación, volverla carne y sangre de uno mismo, sin limitarla a una mera formalidad.

Se trata de una ceremonia compleja, con numerosos elementos alquímicos. Podemos dividir el Ritual en 33 fases:

I. Preparación del Candidato.
II. Ingreso a la Cámara.
III. Inicio de los viajes.
IV. El primer viaje.
V. El Primer Juramento.
VI. La corona de roble.
VII. El segundo viaje.
VIII. El Segundo Juramento.
IX. El Tercer Juramento.
X. El vino y la calavera.
XI. El esqueleto.
XII. La corona de ciprés.
XIII. El tercer viaje.
XIV. El anillo y el vaso.
XV y XVI. El plomo fundido.
XVII. El vapor perfumado.
XVIII. El Fuego.
XIX. El último viaje.
XX. El último Juramento.
XXI. Rúbrica del Juramento.
XXII. La espada.
XXIII. El anillo.
XXIV. La Consagración.
XXV. EHIEH.
XXVI. JAH.
XXVII. ELOHIM.
XXVIII. EL.
XXIX. ELOHIM GIBBOR.
XXX. ELOAH.
XXXI. TZABAOTH.
XXXII. ELOHIM TZABAOTH.
XXXIII. EL-SHADDAI

.

I. Preparación del Candidato

El Candidato es conducido descalzo hasta la puerta del Templo por el Gran Experto, desprovisto de insignias masónicas, y con una cuerda negra alrededor del cuello, que el Maestro de Ceremonias sujeta con su mano izquierda. Notar cómo este arreglo recuerda lejanamente la Iniciación del Aprendiz.

Preparation of Candidate, 33rd Degree.

El Candidato lleva los brazos cruzados sobre el pecho, los pulgares extendidos, con una vela encendida en la mano derecha. Como esto es materialmente difícil de realizar, muchas veces es el Gran Maestro de Ceremonias el que porta una antorcha en la mano derecha.

La cabeza del Candidato está inclinada y el cuerpo ligeramente curvado hacia adelante.

II. Ingreso en la Cámara

El Gran Capitán de Guardias da cinco golpes en la puerta del Templo.

El Gran Ministro de Estado deja su estación y, caminando en ángulos rectos, se coloca a un paso de la puerta del Templo. Sin abrirla, pregunta: *¿Quién solicita admisión en este Supremo Consejo?*

Gran Experto: *Un digno Hermano, que ha ascendido los 32 peldaños de la escalera, y anhela ser admitido a la Cámara más elevada de nuestro Rito.*

Gran Ministro de Estado: *Muy Poderoso Soberano Gran Comendador, a las puertas del Supremo Consejo aguarda un digno Hermano, que ha ascendido los 32 peldaños de la escalera, y anhela ser admitido a la Cámara más elevada de nuestro Rito.*

S.·.G.·.C.·.: *Que se le abran las puertas del Supremo Consejo.*

El Gran Experto ingresa con el Candidato y lo conduce a un punto situado directamente frente al Oriente, a mitad de camino entre ese punto y el Altar Central. El Gran Ministro de Estado cierra la puerta y regresa a su estación.

III. Inicio de los viajes

S.·.G.·.C.·.: *Hermano, en el curso de tu ascensión por los 32 senderos de la Sabiduría, has viajado numerosas veces. Pero, aún hoy, debes viajar más. Serás conducido por 5+3+1+2 jornadas, y en ellas contemplarás el espectáculo de la vida humana, con todas sus vicisitudes, alegrías y tristezas.*

IV. El Primer Viaje

El Gran Experto le indica al Candidato que debe circunvalar el Templo cinco veces. Este primer viaje lo hace el Candidato sin ninguna ayuda y, de trecho en trecho, algunos miembros interponen pequeños obstáculos. Antes de comenzar la primera circunvalación, el Gran Experto dice al oído del Candidato: *«recuerda este viaje, que realizas débil, sin ayuda y en la obscuridad»*. A la quinta vuelta, el Candidato queda de pie, frente al Tetragrama en el Oriente.

V. El Primer Juramento

S.·.G.·. C.·. *¿Juras, hoy y siempre, luchar para liberar al género humano de la opresión, tanto política como religiosa?*

El Candidato responde afirmativamente.

S.·.G.·.C.·.: *Si así no lo haces, que tu lengua sea cortada con la espada.*

El Gran Experto acerca el puño de su espada a los labios del Candidato, que debe besarla, rubricando así el Juramento. Luego, le quita la cuerda que llevaba al cuello.

VI. La corona de roble

El Candidato se arrodilla sobre su rodilla izquierda.

S.·.G.·.C.·.(se coloca frente al Candidato y deposita sobre su frente una corona de hojas de roble, al estilo de las utilizadas en la Roma antigua): *Esta corona de roble es más valiosa que las coronas de los reyes, porque entre los romanos era una corona «cívica», que sólo se le otorgaba a aquellos que hubiesen salvado la vida de algún ser viviente. Por ello, esta corona le obliga a trabajar siempre para defender la vida de los seres humanos indefensos.*

VII. El Segundo Viaje

El Gran Experto toma de un brazo al Candidato y lo hace circunvalar el Templo tres veces. A la tercera vuelta, el Candidato queda de pie, frente al Tetragrama en el Oriente.

S.·.G.·.C.·.: *Siempre ten frente a tus ojos la gloria y la grandeza del Universo, pues es en él donde se revela la Suprema Belleza.*

VIII. El Segundo Juramento
S.·.G.·.C.·.: *¿Juras, hoy y siempre, luchar por los derechos de la Orden?*

El Candidato responde afirmativamente.

S.·. G.·.C.·. *Si así no lo haces, que el escarnio y el deshonor sean tu castigo*.

El Gran Maestro de Ceremonias se une al Candidato y al Gran Experto y los tres, moviéndose en ángulos rectos, se dirigen al centro de la columna del Norte.

IX. El Tercer Juramento
(El esqueleto que se encuentra al Norte se ha preparado colocando una corona de hojas de ciprés en una mano, y la bandera de la Orden en la otra. Cerca del esqueleto, habrá una pequeña mesa con una calavera vuelta hacia arriba, llena con vino. Esta ceremonia es similar a la que se practica en el grado de Caballero Templario del Rito York. Si el Candidato está llevando una antorcha en su mano, el Gran Maestro de Ceremonias deberá tomarla)

El Soberano Gran Comendador indica al Candidato que tome en una mano la calavera, símbolo de la inmortalidad, y en la otra la bandera, símbolo de los derechos de la Orden, y el Candidato lo efectúa.

S.·.G.·. C.·. *¿Juras y prometes, una vez más, luchar como un Templario por los derechos de la Humanidad?*

El Candidato responde afirmativamente.

S.·.G.·.C.·.: *Si así no lo hicieras, que el vino que vas a beber se transforme en un veneno mortal, como la cicuta bebida por Sócrates.*

Candidato (instruido por el Gran Maestro de Ceremonias): *Si así no lo hiciera, que el vino que voy a beber se transforme en un veneno mortal, como la cicuta bebida por Sócrates*.

X. El vino y la calavera
El Candidato bebe entonces el vino de la calavera[1].

XI. El esqueleto
Candidato (instruido por el Gran Maestro de Ceremonias): *Y que puedan rodearme estos helados brazos.*

Dos Oficiales rodean al Candidato con los brazos del esqueleto. Y el Gran Experto le dice que la vida y la muerte son un eterno par de opuestos, en danza perpetua.

XII. La corona de ciprés
Liberado del esqueleto, el Candidato es conducido por el Gran Experto, nuevamente, a un punto ubicado directamente frente al Oriente. El Candidato se arrodilla sobre ambas rodillas y el Soberano Gran Comendador lo corona nuevamente, esta vez con la corona de ciprés.

[1] Según Jung, la calavera tiene un simbolismo alquímico y corresponde al elemento redondo, el emblema del Sí-Mismo. El acto de beber de una calavera sería equivalente a iniciar el proceso alquímico, pues el «Vaso» de la alquimia debe ser esférico, para que el resultado del proceso, el Lapis, también lo sea.

S.·.G.·.C.·.: *Recibe esta corona, emblema de la muerte y de la inmortalidad*.

XIII. El tercer viaje

El Candidato se pone de pie y, con la corona de ciprés sobre su cabeza, es conducido por el Gran Experto y escoltado por el Gran Maestro de Ceremonias para dar una única vuelta en torno del Templo.

XIV. El anillo y el vaso

Al finalizar el viaje, el Gran Maestro de Ceremonias toma el recipiente lleno con mercurio, y lo ofrece al Soberano Gran Comendador, quien deja caer en él el anillo del grado 33°, que usará el Candidato una vez iniciado. El Gran Maestro de Ceremonias lleva el vaso con el mercurio y el anillo hasta el Altar de los Perfumes.

S.·.G.·.C.·.: *Lávate las manos en este plomo fundido, en el agua que no moja las manos, en un agua que, a la vez, es también fuego.*

XV. El plomo fundido

S.·. G.·. C.·. *Si tienes valor, cuando sumerjas tu mano en el plomo este se volverá inerte y perderá su calor.*

G.·.M.·.de C.·.:*Acércate, solo, hasta el Altar de los Perfumes, y sumerge tu mano derecha en el agua regia*.

El Candidato, solo, se acerca al Altar de los Perfumes. Todos los presentes se ponen de pie y forman un semicírculo, a sus espaldas.

XVI. El plomo fundido

El Candidato sumerge ligeramente tres dedos de la mano derecha en el vaso con mercurio. *XVII. El vapor perfumado*

Al mismo tiempo, se libera un vapor perfumado, resultado del incienso que arde sobre los carbones en el Altar de los Perfumes[2].

XVIII. El fuego

Simultáneamente, el Soberano Teniente Comendador eleva la siguiente invocación: *"Oh, Fuego, Principio de la Vida, purifica a este Caballero que aspira a la SAPIENTIA. Verbo, Fuego, Luz, Vida todos se funden en la idea única del Principio Universal. Que todo lo que deba ser transmutado, lo sea; que todo lo que debe ser incinerado, lo sea; que la semilla que debe revelarse, se revele. Que este Caballero, materia viviente de la Gran Obra, reciba de la Piedra Filosofal el poder de transmutarse en aquello que ya era desde el principio de los tiempos"*.

Todos: *¡Que así sea!*

XIX. El último viaje

Se dan dos vueltas en torno al Templo. Al comenzar, el Gran Experto dice al oído del Candidato: *"En este viaje no hay obstáculos, porque nada debe detenerte cuando se trata de la lucha por los derechos del hombre".*

Al finalizar, el Gran Experto, en alta voz, le dice: *"vas ahora a prestar el Juramento más importante en toda la Masonería Escocesa"*.

[2] Naudon dice que la substancia que arde en el Altar debe estar compuesta de tres partes de ámbar, incienso y resina; dos partes de ládano estoraque y dos de benjuí; «todo esto groseramente pulverizado, lo que da un perfume muy agradable»

XX. El último Juramento

El Candidato, conducido por el Gran Experto, se acerca al Altar Central, y se arrodilla sobre su rodilla derecha, colocando la mano izquierda sobre el corazón. Todos los presentes, excepto el Soberano Gran Comendador, toman la misma posición. Previamente, han sacado la espada y la sostienen con la mano derecha, apuntando todos hacia el corazón del Candidato. Este apoya su mano derecha sobre el Libro y la Espada.

El Soberano Gran Comendador lee el Gran Juramento, y el Candidato va repitiendo frase por frase: *Yo, ----------, renuevo mis Juramentos de secreto, prestados en todos los grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, juro trabajar y cumplir mis deberes para que los seres humanos alcancen la plenitud de sus derechos, «aún a riesgo de mi vida», juro combatir como el más digno de los Caballeros Templarios, por la verdad y el honor, juro trabajar por mi propia trasformación, efectuada en virtud de los símbolos del 33° y último grado. Juro que la SAPIENTIA será el objetivo y la razón de mi vida, de mi búsqueda, de mis aspiraciones. Si así no lo hiciere, o si faltase de algún modo a mi Juramento, me impongo a sí mismo el aceptar hasta el último momento, resignado y humilde, todos los castigos que a Ustedes les plazca imponerme, incluyendo el de cortarme la cabeza* (coloca su mano derecha sobre la cabeza), *además de vivir en deshonra entre los hombres, con la exposición de mi nombre en letras rojas en todos los Supremos Consejos, Consistorios, Tribunales, Cónclaves, Capítulos y Logias del Mundo, y a los tormentos que por tal delito me serían inflingidos, viviendo lleno de miseria e infortunio hasta la completa extinción de mi ánimo".*

XXI. Rúbrica del Juramento

Terminado el Juramento, besa tres veces la hoja de la espada. Luego lo firma, el Gran Experto ensarta el Juramento en la punta de su espada y con toda solemnidad lo lleva hasta el Soberano Gran Comendador, quien, su vez, lo quema ceremoniosamente en el fuego de una de las velas.

XXII. La espada

El Candidato, ayudado por el Gran Experto, se pone de pie. El Soberano Gran Comendador desciende del Oriente, se acerca al Altar Central y le entrega la Espada al Candidato, quien deberá empuñarla por la parte de la hoja, con la mano derecha.

XXIII. El anillo

El Maestro coloca el anillo simbólico en el dedo anular de la mano izquierda del Candidato. Y le dice que *"este anillo simboliza «la alianza universal por la libertad y los derechos del hombre»".*

XXIV. La consagración

En la Iniciación del 33°, la Consagración propiamente dicha es la entrega de la espada y del anillo. Pero se refuerza este acto «consagratorio» conduciendo al nuevo iniciado a un sitio de honor en el Templo, y dedicándole una triple batería. En lo sucesivo, deberá ocupar un puesto cerca del Estandarte de la Orden (el último sitio del Consejo), hasta la recepción de un nuevo miembro.

XXV. EHIEH

Comienza entonces una ceremonia de tipo cabalístico. Todos los presentes forman la cadena, con el Altar en el centro, y entonan sucesivamente las nueve Palabras correspondientes a los nueve vértices del triple triángulo. El recién Iniciado se une a la cadena, tomando una de sus manos el Soberano Gran Comendador. La primera Palabra es: EHIEH.

XXVI. JAH
XXVII. ELOHIM XXVIII. EL
XXIX. ELOHIM GIBBOR XXX. ELOAH
XXXI. TZABAOTH
XXXII. ELOHIM TZABAOTH
XXXIII. EL-SHADDAI

El acto final

El acto final de la Iniciación no se incluye entre los 33 pasos, por considerarse trascendente. Es una meditación silenciosa sobre la Corona, tanto sobre Kether como sobre Malkuth, este último a través del concepto de ADONAI-MELEKH. La idea es advertir que Kether y Malkuth terminan siendo Uno. Después de unos minutos de silencio, el Maestro le comunica al nuevo Iniciado, *"que ha ingresado en el triángulo central que da Vida al Campo de los Príncipes"*, y que de ahora en adelante su función será siempre vivificar el Rito Escocés. Le quita la corona de ciprés, lo inviste con la regalía del grado y, por un breve momento, coloca una corona real sobre la cabeza del nuevo Iniciado.

"La piedra filosofal como Rey coronado, radiante como el Sol, maravilloso hijo tri-uno. "

Ritual de clausura

El Soberano Gran Comendador, por conducto del Teniente Comendador, se informa si *«alguien tiene algo que proponer para el bienestar del Supremo Consejo, del Rito o de la Orden en general»*. Permaneciendo el Templo en silencio, Gran Ministro de Estado anuncia que *«los trabajos han resultado justos y perfectos»*. El Gran Teniente Comendador declara

"El Sol de la mañana ilumina el Consejo".

S.·.G.·. C.·.: "*Puesto que el gran Sol se ha elevado para dar Luz al Universo, levantémonos, Ilustres Hermanos, para iluminar las tinieblas que todavía nos rodean".* Todos se ponen de pie con el Segundo Signo.

Se extinguen todas las luces, silenciosamente, en orden inverso a como fueron encendidas en la Apertura. Pero se deja encendida la luz solitaria en el Norte.

Se forma luego la cadena. Circulan las Palabras de Pase y Sagrada. El Soberano Gran Comendador las pronuncia al oído de los Inspectores que están a su izquierda y su derecha, circulan las Palabras y, cuando llegan al Gran Experto, si ambas son iguales, este exclama: *«Las Palabras han circulado en forma justa y perfecta»*.

S.·. G.·. C.·. *«Declaro el círculo místico debidamente formado, y la cadena de unión completa; uno para todos y todos para uno»*.

La Clausura

El Soberano Gran Comendador da la batería del grado, que repite el Teniente.

S.·. G.·. C.·. *"Por la manifestación del Gran Arquitecto del Universo, en el nombre de la Masonería Universal, declaro cerrados los trabajos del Supremo Consejo de ----------, para el 33° y último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado".*

A mí, por el Primer Signo (*se efectúa*), por el Segundo Signo (*se efectúa*), por el Tercer Signo (*se efectúa*), por la batería (*se da*), por la aclamación:

¡Huzzá, Huzzá, Huzzá!

¡Libertad, igualdad, fraternidad!

Gran Ministro de Estado: *«Prometamos siempre combatir a las tiranías, ayudar a nuestros Hermanos y trabajar en fraternidad»*.

Ceremonialmente, el Gran Experto, con el bastón o la empuñadura de la espada, traza una X sobre el Cuadro, y luego lo enrolla. Da frente al Oriente, inclina su cabeza y regresa a su lugar.

El secreto.

El Soberano Gran Comendador dice: *«Hermanos, siguiendo la antigua costumbre, sólo nos resta cerrar nuestros secretos en lugar seguro y sagrado»*.

Acto seguido, coloca la mano derecha sobre su corazón.

Todos juran mantener en secreto los trabajos realizados, y retirarse bajo la ley del silencio. Dejan caer la mano, pero entonces repiten, al unísono, tres veces «Fidelidad», y en cada una vuelven a colocar la mano derecha sobre el corazón.

Todos se retiran del Supremo Consejo, procediendo en orden inverso a la Apertura.

El Gran Experto extingue la única Luz en el Norte.

Otros rituales

Hay en este grado otros Rituales, además del de Apertura y Clausura y el de Iniciación.

Por ejemplo, durante la Instalación de un Nuevo Supremo Consejo se introduce en el Templo un cirio encendido denominado simplemente «La Luz». Dicho cirio se coloca en el Oriente, hasta el instante en que el que oficia como Instalador declara abiertos oficialmente los trabajos; en ese momento se lo transporta al Altar en el centro del Templo. Durante el Ritual, el Secretario debe tener siempre la Carta Patente del Consejo en sus manos, y los miembros prometer *«mantenerla pura y sin mancha»*.

Instrucción

El grado 33°

Se lo considera *"la expresión plena del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"*. Así como el 32° es una *síntesis y sublimación* completa del Rito, el 33° es una *exaltación* del mismo. Por ello, el 33° es referido como el "Alto Grado" por excelencia.

La soberanía

Se dice que el Soberano Gran Inspector General está en condiciones de elevar su propio Templo personal. Ya no necesita tomar parte en la construcción de un Templo ordenado por un Rey, ahora él se transforma en Artífice de su propio Santuario, y puede construirlo siguiendo sus propias convicciones.

Por todo esto, se dice que la condición de *«Soberano»* adscripta al grado 33° refiere esencialmente al logro de la Soberanía personal.

Ordo ab Chao

Esta expresión ha sido considerada como la *"síntesis de la doctrina masónica"*. Es una divisa de gran profundidad filosófica, pues el concepto de que *"el Orden emana del Caos"* se relaciona con la noción contemporánea relativa a que, en un sistema aparentemente caótico, emergen espontáneamente estructuras ordenadas. Desde un punto de vista cosmogónico, *Ordo ab Chao* representan el Orden que, por la vía de la emanación de la Luz, se establece en el primitivamente caótico Universo.

Desde una lectura iniciática, el Candidato es la *masa confussa*, que adquiere orden y unidad con la Iluminación. De donde el proceso cosmológico y el proceso iniciático se consideran equivalentes.

El *Ordo ab Chao* se repite simbólicamente cada vez que se abre una Logia. De hecho, la Logia, como símbolo del Mundo, es inicialmente un Caos, que alcanza el Orden cuando se encienden las luces, cuando se la ilumina. Por lo tanto, *Ordo ab Chao* indica un proceso o fenómeno básico en el Universo, en el hombre, en la sociedad, etc.; y es susceptible de infinitas aplicaciones. Desde una óptica junguiana, el *Ordo ab Chao* se corresponde con el nacimiento del *mandala*, con la cuadratura del círculo, con la constitución de un *centro* que unifica y organiza la personalidad. De donde concluimos que el Supremo Consejo es al Rito Escocés como el Sí-Mismo a la estructura psíquica humana.

Respecto del Caos y el Orden, nos parecen reveladoras las palabras de Marguerite Yourcenar (Memorias de Adriano, 1982): *"Allí donde un sastre remendaría su tela, donde un proyectista hábil corregiría sus errores, donde el artista retocaría su obra maestra todavía imperfecta, la naturaleza prefiere volver a empezar desde la arcilla, desde el caos, y ese derroche es lo que llamamos el orden de las cosas".*

Algunos interpretan la expresión *Ordo ab Chao* en sentido estrictamente alquímico, aludiendo a que es necesaria una *putrefacción* preliminar (caos), para poder posteriormente ordenar y cristalizar la materia (orden). Esto se vincula con los huesos y esqueletos que decoran las paredes del Templo.

Otros consideran que esta divisa se pone en práctica desde el grado de Aprendiz, y que ese es el significado del Signo de Orden[3]. En la Iniciación del Aprendiz, el Candidato abandona el mundo secular (el *Caos*), recibe la Luz y deviene un Iniciado y un masón *(Orden).* En el grado de Maestro, el Candidato muere (*Caos*), para elevarse radiante *(Orden)* e iniciar así un nuevo ciclo de construcción, pasando de la escuadra al compás.

El Zenith

Todos los documentos emanados del 33° se localizan *«bajo el Canapé celestial del Zenith»*, seguido por la latitud geográfica del lugar donde se reunió el Supremo Consejo. Es decir, se supone que cada Supremo Consejo del 33° se reúne en un punto imaginario situado exactamente bajo el Zenith de la Bóveda Celeste. Correspondiendo los Grados Simbólicos a la superficie de la Tierra y los Altos Grados a la Bóveda Celestial, es lógico que el Supremo Consejo del 33° se reúna simbólicamente en lo más "alto" de esta última, desde donde puede contemplar el Universo entero del Rito Escocés.

La Hoguera Luminosa

Es también frecuente afirmar que los documentos del 33 son emanados *"cerca de la Hoguera Luminosa"*. Esto significa que el 33° está junto a la fuente de la Luz Masónica, que se derrama por todos los grados. En el mismo orden de ideas, todos los documentos emanan de *"un lugar muy esclarecido, situado al Oriente del Mundo".* En general, se utilizan los meses del calendario hebreo, a los que se les agrega el signo zodiacal correspondiente. La idea es configurar un espacio y un tiempo sagrados, diferentes del espacio-tiempo ordinario.

Las ceremonias masónicas

En la Instrucción de este grado se explica que *«las ceremonias masónicas son representaciones de las realidades profundas de la Vida»*.

La tolerancia religiosa

Si bien es un principio común a todos los grados, en el 33° es especialmente enfatizada.

La Sapientia

«La Suprema Sabiduría preside los trabajos del Consejo y lo ilumina con sus rayos». La noción de la *Sapientia* es enteramente equivalente a la *Sophia* gnóstica.

[3] En el sentido de que es un signo que ordena tanto la postura física como la actitud interior del Aprendiz.

Cabe destacar, en función del simbolismo del grado, que uno de los símbolos tradicionales de la *Sapientia* fue siempre el *águila*.

El águila

Es interesante mencionar el estudio que J. Declerq le dedicó a la relación entre el simbolismo escocés y la heráldica napoleónica, en particular lo referido al águila bicéfala: *"El primer objeto dentro de la heráldica del Primer Imperio es el águila imperial. Estas águilas grandiosas fueron diseñadas por Vivant Denon, diseñador, grabador, director de bellas artes, que había acompañado a Bonaparte en Egipto y desempeñó un importante papel revelando en Francia el arte egipcio. Para esta creación se inspiró en las águilas romanas de Marius y de Sylla…El águila es un símbolo johanita, se supone que este ave puede mirar directamente al Sol, es una herencia del águlia romana y del águila carolingia. Ella tiene dentro de sus garras el rayo de Júpiter, intermediario entre el mundo manifestado y el Pleroma… Este águila debía reemplazar las águilas bicéfalas rusa y austríaca, imagen de las diócesis imperiales de Roma y de Bizancio, símbolo de la autoridad espiritual y de la autoridad temporal, águilas bicéfalas que reaparecen en los grados 30 y 33 del escocismo, y cuyo origen se remonta a la más elevada antigüedad de Sumeria y de Asia Menor".*

Lectura simbólica del grado

- P.: *«¿Cuál es el significado de los esqueletos, tibias, cráneos y trazas de fuego que vemos en nuestro Consejo?».*
- R.: *«Recordarnos la matanza de nuestros antepasados por el Rey de Francia, que hizo conducir a numerosos Caballeros al suplicio».*

- P.: ¿Por qué es cúbico el Altar Central?
- R.: Porque el cubo indica algo totalizado, una entidad completa, tal como lo está el Rito Escocés en este grado.

- P.: ¿Qué simboliza el Libro sobre el Altar?
- R.: Que el Universo está hecho con letras y palabras.

- P.: ¿Qué simboliza la espada sobre el Libro?
- R.: Que debemos aprender a dividir, separar y discriminar (*Solve*) los caracteres inscriptos en el Libro de la Naturaleza, a los efectos de comprenderlo en sus detalles, para luego reunir el conocimiento (*Coagula*) y alcanzar una visión total del Universo.

- P.: ¿Puedes agregar algo más?
- R.: *«La espada es el símbolo del Verbo, creador de la manifestación cósmica, vibración primordial que genera la Consciencia y constituye la Ley universal». «En el Libro, símbolo de la Sapientia, está contenida, en términos esotéricos, la forma de la manifestación generada por el Verbo». «El Altar cúbico es emblemático del resultado de la manifestación, la Substancia Cósmica o Materia Primordial».*

- P.: ¿Qué simboliza, entonces, el ternario espada-libro-altar?
- R.: El ternario espada-libro-altar conforma un proceso de tres fases, símbolo de la emanación del Universo.

- P.: Se ha dicho que el águila bicéfala representa esta comprensión total, ¿puede usted explicarme esto?
- R.: Porque las dos cabezas permiten que la visión del águila describa un círculo completo, y así pueda abarcar el Todo.

- P.: ¿Por qué son de oro las garras y el pico del águila?
- R.: Porque el oro representa la Obra consumada.

• P.: ¿Qué simboliza el Fénix?
• R.: La materia sublimada, el Ser regenerado.

• P.: ¿Qué representa el Sol?

• R.: La Fuente radiante de la Energía Universal.
• P.: ¿Por qué antes de la Iniciación se te despojó de todas las insignias masónicas?
• R.: Para que, en lugar de ser un altivo Príncipe del Real Secreto, apareciese como lo que realmente soy: un ser humano, inmerso en los dolores y sufrimientos que acosan a toda la humanidad.

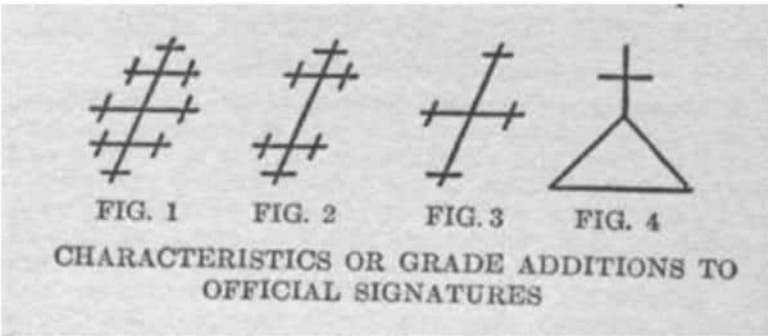
• P.: ¿Dónde se encuentra la corona de la victoria?
• R.: Más allá de las esferas de los planetas.

• P.: ¿Puedes decir algo más sobre la corona?
• R.: Que se la considera una entidad femenina, de donde coronar al Iniciado simboliza la conjunción de los opuestos.

• P.: ¿Qué "elemento" alquímico corresponde a la Sapientia?
• R.: La sal. La sal saturniana es la Sapientia Saturni, la sabiduría del anciano, la paloma blanca escondida en el plomo.

• P.: ¿Hacia qué nos conduce la Sapientia?
• R.: Hacia la regeneración.

• P.: Hemos visto la Sapientia representada por la Shekinah y por Sophía. ¿Qué otro personaje femenino la simboliza?
• R.: La Reina de Saba, que ha dicho: *"Yo soy la única hija de los sabios, totalmente ignorada por los insensatos".*



Algunas «firmas» simbólicas de grados del Rito Escocés. La primera es la correspondiente al Soberano Gran Comendador. La segunda es la de cualquier otro miembro del Supremo Consejo del 33°. Ambas deberían escribirse con tinta roja, es decir, del color de la sangre.

Para reflexionar (I)

Símbolos del grado

El simbolismo de este grado, según Sebastiani, induce a considerar que la Iniciación masónica es un proceso continuo, realizado tanto en el plano formal como en el plano existencial del «Libero Muratore». Y como se considera a la Humanidad total como un Ser efectivo, con sus propias leyes de vitalidad y desarrollo, tal proceso iniciático es, a la vez, tanto individual como colectivo.

El simbolismo de este grado tiende, en todos los niveles que se lo considere, a la síntesis. Síntesis, en cada ser humano, de sus distintos aspectos: pensamiento, sentimiento, acción. Síntesis de la idea, de la forma

y del acto. Síntesis de la Unidad y la Multiplicidad o Pluralidad. «El logro de esta síntesis es la culminación del proyecto de Hiram».

El triple triángulo: de acuerdo con este símbolo, cada uno de los aspectos ternarios de la Creación es, a su vez, tríplice. Es decir, la división ternaria existe tanto en el todo como en las partes, de donde surge naturalmente el número 9. En realidad, cada uno de estos nueve aspectos también es tríplice, y así sucesivamente, por lo que emanan otros números masónicos tales como el 27, el 81, etc.

El blanco y el rojo: se dice que el blanco representa la inocencia de los Caballeros Templarios, sometidos injustamente a juicio, y el rojo la sangre derramada durante su cruel castigo. Pero esto parece sólo una lectura exotérica, sin demasiada relevancia. Otros, desde un punto de vista más profundo, dicen que *"así como el blanco es la síntesis de todos los colores, así el 33° es la síntesis de todos los grados"*. Respecto del rojo, es un color que siempre ha caracterizado al Rito Escocés. Si bien el grado "rojo" por excelencia es el de Caballero Rosacruz, y el 33° corresponde más exactamente a la categoría de "grados blancos", a veces se habla de "grados rojos" generalizándolo a todos los escoceses. Quizás esta predilección por el rojo responda a un origen alquímico, aludiendo a la última etapa en la consecución de la Piedra Filosofal, la "rubedo".

El Sol: los antiguos Rituales decían que *«así como el Sol da luz y vida a toda la Tierra, así la Ilustre Orden del grado 33° otorga luz y vida al Gran Cuerpo Masónico en todo el Universo»*. Esto sólo puede tomarse en sentido simbólico, porque los Supremos Consejos del 33° sólo ejercen su autoridad sobre el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y no sobre los grados simbólicos y el resto de los innumerables Ritos masónicos.

El esqueleto con el estandarte de la Orden: a veces se dan de este símbolo interpretaciones exotéricas poco interesantes, tales como que *«representa el castigo a los traidores de la Orden»*, o que se debe *«vencer o morir gloriosamente en el campo de batalla, bajo la bandera de la Orden»*. Nada de esto tiene sentido en la época actual, a menos que se interprete la «guerra» en forma simbólica. Desde nuestra óptica, este esqueleto se relacionan con la carta N° 13 del Tarot: la Muerte (*"El Arcano sin Nombre"*).

La espada llevada por el águila. se dice que dicha espada es el símbolo de la gnosis, que se supone que el Iniciado ha adquirido en los 32 grados anteriores. Por otra parte, algunos han visto en el águila bicéfala un lejano recuerdo del símbolo solar egipcio, con las dos serpientes en torno al disco solar.

Deus meumque jus: esta divisa, típica del grado 33°, ha sido interpretada con cierta ligereza. Generalmente se la traduce como *"Dios y mi derecho"*. Se supone que su origen data de la Batalla de Gisors en 1198, cuando Ricardo Corazón de León la empleó como una contraseña. En la referida batalla, Ricardo derrotó a los franceses.

El significado de la contraseña era que Ricardo debía su condición real sólo a Dios y a su propia herencia familiar (su "derecho") y, por lo tanto, no estaba sujeto a ningún poder terrenal. Esto, que es una justificación del origen divino de la monarquía, realmente tiene muy poco de masónico.

A principios del siglo XV, Enrique V adoptó este lema, en su forma francesa *Dieu et mon droit*, como el lema de la monarquía británica, que lo incluye en su escudo de armas. El hecho de haberlo escogido en francés se debe a que este último idioma había reemplazado al latín como lengua de la clase alta. De todas formas, es muy poco probable que los fundadores del Rito Escocés, que eran franceses o norteamericanos, eligieran esta frase como lema meramente para referir a la corona real de Inglaterra.

Otras traducciones de la frase son: *"Dios y el derecho me protegen"*, de carácter exotérico, y *"Dios y mi mano derecha"*, relativa al acto de elevar esta última durante la coronación de los reyes germanos. O bien *"Dios y mi rectitud moral"*, la cual no deja de destilar cierto sabor jesuítico. Ninguna de estas lecturas es satisfactoria desde un punto de vista masónico. La interpretación más habitual dada en América Latina es: *"habiendo sido creado el ser humano en la plenitud de sus derechos, todos debemos ejercerlos sin excepción*

alguna". Esta frase puede tener una lectura política, válida pero meramente exotérica. Nosotros creemos que una interpretación esotérica puede obtenerse reflexionando sobre el sentido de la palabra "derechos".

El Martinismo habla de los "derechos de nacimiento" que posee la especie humana, que se habrían perdido como consecuencia de la simbólica "caída del hombre". La reintegración, entre otras consecuencias, tendría el efecto de recuperar el ejercicio de tales derechos. Esotéricamente, por lo tanto, los "derechos" en cuestión serían las habilidades y facultades originales del hombre. El Iniciado del 33°, entonces, sería el símbolo del Hombre reintegrado, y por lo tanto reinstalado en la plenitud de sus derechos.

Desde un punto de vista masónico, la totalidad de los derechos dentro de la Orden se alcanza en el tercer grado, es decir, con la condición de Maestro. Pero los Altos Grados fueron creados para compensar las deficiencias del tercero en el que, por no recuperarse la Palabra, no puede lograrse una Maestría completa. Por lo tanto, en el 33° se conseguiría, al menos teóricamente, el objetivo final de todos los Ritos y los Altos Grados: alcanzar la Maestría masónica efectiva, no sólo formalmente, sino fundamentalmente *en espíritu y en verdad*. De donde el "maestro masón" sería sinónimo de "hombre reintegrado", empleando el lenguaje martinista. Un hombre que, ahora sí, ha reconquistado el empleo pleno de todos sus derechos.

Por ello, no debería descartarse totalmente la propuesta formulada en algunas oportunidades, acerca de que, cuando los Soberanos Grandes Inspectores Generales visitan una Logia Simbólica, lo hagan vistiendo exclusivamente los atributos del Maestro Masón.

Porque, al fin y al cabo, si son verdaderos Iniciados del 33°, no son más que verdaderos Maestros Masones.

A veces se reemplaza esta frase por *"Suum quique jus"*, que proviene del jurista romano Domicio Ulpiano (siglo II d.C.): *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*; «La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho».

Finalmente, digamos que algunos han propuesto reemplazar este lema por el de *"Libertad, Igualdad, Fraternidad"*, u otros similares. Ello es comprensible, porque la referencia a "Dios" no es aceptable para todos los Hermanos. Nosotros creemos que el lema puede ser preservado, siempre y cuando se le otorgue una interpretación esotérica, y no se lo reduzca a algo religioso o vinculado con la moral o la política profanas.

El Tetragrama: es *«lo primero que se advierte al ingresar al Templo»*. Según Rizzardo da Camino, en este grado el Tetragrama simboliza que *"el Princípio (Iod) de Vida (Hé) está en la propia Vida (Vau Hé)".* Como es sabido, el valor numérico del Tetragrama es 10+5+6+10 = 26 = 8. El número 8, con su forma ondulante, que recuerda al caduceo y la Kundalini, representa el fluir, subiendo y bajando de la Energía Universal.

Las coronas: según C. G. Jung, un sombrero o una corona representa un principio circular unificador, bajo cuya influencia se coloca toda la personalidad del que lo lleva. En este grado se utilizan varias coronas, tanto la corona solar del Rey alquímico, como coronas simbólicas de roble y de ciprés. De hecho, la Iniciación es a veces referida como una *coronación*.

En cualquier caso, la idea es demostrar la culminación (hipotética) del proceso de individuación: el surgimiento consciente del Sí-Mismo, el logro de una personalidad totalizada y unificada.

Otros han dicho que la corona representa a Kether y la cruz sobre ella a Malkuth, de donde el principio y el fin del árbol sefirótico son Uno.

La columna vertebral: la columna vertebral humana consta en los primeros meses de vida de 33 vértebras, divididas en 5 regiones. Se ha comparado cada vértebra a un grado del Rito Escocés y al ascenso de la Kundalini como la "vivificación" sucesiva de cada grado, o bien de cada clase (conjunto de grados).

Las cinco luces del Oriente: aunque en forma algo exotérica, los Rituales interpretan el candelabro de cinco luces del Oriente como el *"conjunto de la enseñanza masónica: la Religión Natural, la Ciencia, la Perfección Humana, la Justicia y la Verdad"*. *«La religión natural, universal y tolerante; el secreto de las operaciones de la Naturaleza; la perfección del verdadero Templo, que es el interior del ser humano; la victoria del Sol sobre las tinieblas y el triunfo de la verdad sobre las imposturas y los errores»*.

Obviamente, el candelabro de cinco luces corresponde a la Estrella Flamígera. Según la Cábala, este candelabro está simbólicamente oculto en un castillo con diez ventanas; si vamos recorriendo progresivamente el castillo veremos entonces 50 (5x10) luces, y de aquí nacen las 50 Puertas de la Luz o del Entendimiento.

Las tres luces del mediodía: representan el clásico ternario masónico, es decir, el agente, el paciente y el ser engendrado; el movimiento, la fermentación y la vida; el Padre, la Madre y el Hijo.

Las dos luces de Occidente: son el principio de la dualidad: la *beth* frente a la unidad de la *aleph*. Por otra parte, algunos Rituales interpretan las tres luces como el conjunto de la Creación material, y las dos luces de Occidente como los efectos que, en el ser humano, tienen los agentes de tal creación: el Bien y el Mal. Un simbolismo semejante puede adscribirse a las dos cabezas del águila bicéfala.

La luz en el Norte: representa el Absoluto, la Fuente que, a la vez, emana y está presente en todas las «aguas» de la Creación. Es el Principio, el Punto Creador Primordial y, a nivel humano, el Sí-Mismo. La *yud*, el punto o falo creador, es la única luz que brilla en el Norte.

Rúbrica

"Solo un verdadero Maestro puede alcanzar la Sapientia. Pero, ¿quién es capaz de llamarse a sí mismo "Maestro?"

En síntesis, el grado 33° es la coronación, el último acto del drama iniciático del Rito Escocés. Lamentablemente, su condición de «grado administrativo» ha sido muchas veces mal interpretada, y se lo ha reducido a una mera formalidad, dedicada a la administración, en el sentido profano de la palabra, del Rito. Pero el 33° es realmente la coronación del simbolismo Templario y Hermético de la Alta Masonería, y como tal debe ser concebido. La Piedra Bruta del Aprendiz aquí debería haber devenido Piedra Filosofal. Una Piedra cuya materia, aunque sea generalmente despreciada, después de un larguísimo y arduo trabajo, concede a los hombres el Oro de la Sapientia, más valioso que todos los títulos y dignidades, sean estas profanas o masónicas.

Hemos concluido. El grado más elevado del Rito ha sido terminado. Pero siempre seremos Aprendices. Por ello, es tiempo de regresar al Primer Grado, al Aprendiz.

Apéndice

La enseñanza del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Una pregunta fundamental

En numerosas oportunidades, ya sea en escritos, en entrevistas o en declaraciones formuladas a distintos medios, nos encontramos con Hermanos que afirman comprender perfectamente el sentido, tanto filosófico como iniciático, de los tres Grados Simbólicos, pero que, con toda honestidad, declaran ignorar cuál es el significado de la existencia de los Altos Grados, si es que estos, realmente, tienen algún significado. ¿Pueden enseñarnos algo esa multitud, aparentemente caótica, de bandas, mandiles, palabras, signos y símbolos? ¿Pueden elevarnos hacia alturas que no estén contenidas, al menos implícitamente, en el grado de Maestro? ¿O todo se trata solamente de la pura vanidad de hombres que no se contentaban con una Iniciación basada en las sencillas tradiciones de un Oficio?

Y aún más: enfrentados con la multitud de Ritos masónicos, con sus infinitas variaciones locales, a veces con una tácita o declarada hostilidad, ¿hemos de decidirnos por un Rito u otro? ¿Son más o mejores masones quienes poseen los Altos Grados del Rito Escocés, los del Rito York, del Rito Francés, de Memphis, de Mizraim, etc., etc.?

Para buscar una respuesta a estas preguntas, puntualicemos un primer hecho: los distintos Ritos, pese a sus innumerables diferencias de detalle, no son tan distintos como un análisis superficial podría revelar. Comparemos, por ejemplo, los Altos Grados del Rito Escocés, del Rito York y del Rito Francés[4].

En el Rito Escocés, después de la Maestría Simbólica, sigue la Logia de Perfección, con la venganza simbólica de la muerte de Hiram pero, fundamentalmente, con el propósito de recuperar la Palabra Verdadera, "perdida" en el grado de Maestro. Tal objetivo se alcanza en el grado 14°. Siguen luego los grados del Segundo Templo, en los que el personaje heroico es Zorobabel, los grados Rosacruces (17° y 18°), ya con una fuerte impronta hermético-caballeresca, y finalmente la serie de los grados Templarios, centrados en el Kadosh y culminando con el Soberano Gran Inspector General. La idea general de los 33 grados es, entonces: Maestría Simbólica (Iniciación de Oficio); recuperación de la Palabra (Iniciación Cabalística); Rosacrucismo (Iniciación Alquímica); Iniciación Templaria.

En el Rito York, a la Logia Simbólica sigue el Capítulo del Arco Real, en el que se recupera la Palabra no en el Templo de Salomón, sino en el de Zorobabel. El Consejo Críptico es muy similar a la Logia de Perfección. Falta el Rosa-Cruz, pero todo culmina con el Consejo de Caballeros Templarios.

Finalmente, las Órdenes de Sabiduría del Rito Francés siguen exactamente el esquema escocés: venganza de Hiram, obtención de la Palabra Verdadera, Segundo Templo, Rosa-Cruz, Kadosh.

En síntesis, el *modelo iniciático* de todos estos Ritos es similar: primero completar el grado de Maestro, alcanzando la Palabra Perdida con la muerte de Hiram, luego experimentar la confusión originada por la destrucción del Templo de Salomón, para finalmente coronar el edificio con la Iniciación Templaria.

Esta *unidad de esencia y similitud de método*, que encontramos en los distintos sistemas de Altos Grados nos indica que, efectivamente, estos tienen algo que enseñarnos, algo especial que decirnos. Si podemos encontrar la unidad fundamental por debajo de la aparente diversidad, es que estamos ante la presencia de la manifestación de un arquetipo fundamental, de un principio, expresado a través de símbolos e imágenes, intensamente activo en las capas más profundas de la psique humana.

La Sabiduría

La pregunta, lógicamente, es ¿cuál es ese arquetipo? Para intentar responderla, permítaseme una breve digresión. Quisiera decir algunas palabras sobre la *Sabiduría*. Sabiduría entendida no como suma de conocimientos, ni aún como la aplicación práctica de los mismos a la vida diaria, sino como algo mucho más profundo.

Todos conocemos los símbolos que, en la Logia masónica, remiten a la Sabiduría. La Luz proveniente del Oriente, la estatua de Palas Atenea, la columna jónica, aún la misma figura de Salomón. El calificativo de "Venerable" que se otorga al Maestro parece referir a la condición de "Anciano Sabio". En el Capítulo Rosacruz, el Maestro se titula "Muy Sabio" o "Sapientísimo". Sin embargo, es recién en el grado 33° donde la noción de *Sabiduría* alcanza su más plena expresión, en la Gran Joya cuyos ángulos están marcados con las letras que forman la palabra SAPIENTIA.

En el grado 14° el objetivo es alcanzar la pronunciación correcta de la Palabra Verdadera, hecho que es simultáneo con la contemplación de la columna de la Belleza, la que, simbólicamente, sostenía el Sancta

[4] Elijo estos Ritos no por considerarlos superiores, o por falta de consideración hacia, por ejemplo, el Rito Escocés Rectificado, sino porque son los que, personalmente, conozco con mayor profundidad.

Sanctórum del Templo de Salomón. En la filosofía de ese grado, por lo tanto, Belleza y Verdad están asociadas, de la misma forma que, en tanto que "ideas" (hoy diríamos arquetipos) también lo estaban en el pensamiento de Platón. La Verdad es sinónimo de la *Sapientia*, por lo que esta última también se asocia con la Belleza. La enseñanza del Rito Escocés *no es un dogma*, no es ni la creencia en Dios ni en la inmortalidad del alma, afirmaciones en sí mismas vacías, porque no definen qué se entiende por "Dios" ni qué se entiende por "alma". Tal enseñanza es la de una búsqueda, de una *queste*, en el sentido de las Leyendas del Grial, en la que el objeto precioso, "la perla difícil de alcanzar", es justamente la Sabiduría.

En la cábala esta Sabiduría está representada en la segunda séfira (Chokmah). El Zohar afirma que, después que el Ain Soph (el Absoluto Inmanifestado), generó una especie de Luz primordial, esta no podía ser conocida hasta que *"un punto oculto y excelso brilló bajo el impacto del último intento por abrirse paso"*. Ese punto primordial, conocido como *Reshit* (Principio), se identifica con Chokmah, que se transforma, por lo tanto, en la ventana a través de la cual puede contemplarse la plenitud de la Esencia.

Los cabalistas también asocian la Sabiduría con la Shekinah, la "Presencia", que se manifiesta en el punto central del Templo, en lo que masónicamente denominamos la Cámara del Medio o del Centro. Al respecto, hay algo muy interesante en el grado de Preboste y Juez, en el que sus miembros, al igual que en el grado de Maestro, se reúnen en la Cámara del Centro. Este grado se denomina también "Maestro Irlandés", y recordemos que en la Edad Media "Irlandés" era sinónimo de "Sabio", en alusión a los filósofos que durante el reinado de Carlomagno se trasladaron desde Irlanda al continente europeo. Una de las Palabras que se utilizan en el Preboste y Juez es, precisamente, Shekinah. Los antiguos Rituales del grado decían que el Candidato, durante la Iniciación, debía "arrodillarse en el centro del Templo, y ahí invocar a la Shekinah y recibir su Sabiduría". Todo eso, lamentablemente, en los Rituales de hoy ha sido abandonado.

Los gnósticos asociaron con la Sabiduría distintas figuras femeninas, siendo la más conocida la de "Sophía". En todos los casos, se la designe con uno u otro nombre, se nos habla de un conocimiento especial, liberador, que no es la opinión (la *doxa*). Esta última, según Platón, tenía dos aspectos: la *eikasia* (imaginación, en el sentido de fantasía) y la *pistis* (fe). El filósofo griego oponía a las anteriores la *episteme* (conocimiento del mundo de las ideas). Desde un punto de vista más estrictamente masónico, a la *doxa* oponemos la *gnosis*, la *Sabiduría*.

Y, por lo que acabamos de ver, la gnosis no es la "fe", ni tiene relación con creencias de cualquier clase. Debemos, por lo tanto, modificar la estructura y la instrucción del grado 18° (Caballero Rosacruz), en el que la "fe", como virtud teologal, se presenta asimismo como una virtud masónica. Una virtud es "teologal" porque "tiene a Dios por objeto", pero la Sabiduría no tiene un objeto único de conocimiento, sino que busca abarcarlo y conocerlo todo. La insistencia del Rosacruz en la fe es sólo consecuencia de la influencia y la penetración religiosas, y no tiene valor desde la óptica iniciática.

Ahora bien, no nos olvidemos de nuestro propósito original. Habíamos concluido que todos los ritos masónicos de Altos Grados tienen, como su objetivo fundamental y el fundamento que justifica su existencia, la búsqueda del arquetipo de la Sabiduría. Hemos asociado esta Sabiduría con figuras cabalísticas, gnósticas o mitológicas, pero no la hemos definido con precisión.

Y el problema es que la Sabiduría no puede definirse en forma exacta. Es un arquetipo, y como todo arquetipo su naturaleza es fluida, cambiante. Hermann Hesse escribió: *"el que realmente quiere encontrar, y por ello busca, no puede aceptar ninguna doctrina…el saber es comunicable, pero la sabiduría, no. Se la puede vivir, pero nunca explicar ni enseñar"*.

¿Qué podemos decir, entonces, de algo tan elusivo, de esa especie de líquido que se escurre de nuestras manos sin mojarlas? [5] Podemos decir que, cuando los símbolos dejan de ser material para meras

[5] El agua que no moja las manos, el mercurio filosófico de los alquimistas.

especulaciones, y podemos utilizarlos para explicar las vicisitudes de la vida; cuando la vida misma parece ser un Ritual de Iniciación, hemos accedido a vislumbres de la Sabiduría. Cuando los numerosos grados del Rito dejan de ser piedras yuxtapuestas, sin mayor orden que el que les otorga el azar, para transformarse en un Edificio armónico y proporcionado, hemos accedido a vislumbres de la Sabiduría. Y cuando reconocemos que el Universo entero es un Símbolo, un gran Libro inscripto con infinitos símbolos, es cuando esa Sabiduría está más cerca de nosotros. Poder leer en ese Libro sería el don más sublime que todo ser humano podría desear.

En síntesis, los Altos Grados existen como un apoyo para ayudarnos a acceder a la *Gnosis*, a la *Sapientia*.

Otras preguntas

Aquí surgen entonces algunas preguntas:

¿No podríamos alcanzar tal Sabiduría sólo con las enseñanzas de los tres grados simbólicos?

Un lugar común muy habitual es valorizar lo sencillo. Se alaba un ritual o una ceremonia diciendo que es sencillo, o una doctrina es "buena porque es sencilla". Se dice que "toda la Masonería está contenida en nuestro sencillo simbolismo". El problema es que el Universo no es sencillo, es complejo. Dentro de la ciencia contemporánea, un sistema complejo es aquel cuyas diferentes partes están en permanente interacción entre sí, y en el que el todo es mayor que la suma de las partes. El Cosmos es un gran sistema complejo, y así como el Templo masónico es simbólico del Universo, el Rito intenta reflejar esa gran complejidad de la Naturaleza. Los tres primeros grados nos dan el fundamento, las bases sobre las que debe asentarse la estructura superior del Rito. Las Palabras, los signos, los toques, de los Altos Grados no son arbitrarias, sino que buscan que cada grado exprese uno o varios conceptos, una o varias ideas, que nos ayuden a leer en el Libro de la Naturaleza y el Libro del Hombre.

Caminar a través de los grados es "empaparse" de su vida simbólica, sentir profundamente sus enseñanzas, alcanzar la esencia de lo que el grado expresa exteriormente. Recalco las expresiones "caminar a través de los grados", "vivir su significado", porque los grados deben transmitir un simbolismo vivo, no una doctrina dogmática o anquilosada.

¿No sería mejor unificar todos los Ritos masónicos en uno solo, para acceder más directamente a la Sabiduría que buscamos?

La multiplicidad de Ritos (que, como dijimos previamente, es una multiplicidad sólo aparente) es lamentable sólo cuando los Ritos luchan y compiten entre sí. Pero si los Ritos trabajasen en forma colaborativa, cada masón tendría la oportunidad de *reunir lo disperso*, y generar su propia doctrina personal "destilándola" después de fusionar y someter los Ritos a la purificación por el fuego del análisis y la comparación, en una suerte de alquimia intelectual.

En el Martinismo hay un símbolo muy interesante, que ya hemos mencionado. Es un candelabro de cinco brazos, colocado en el centro de una torre con diez ventanas. El Iniciado debe circundar la torre, y observar el candelabro sucesivamente por cada una de las diez ventanas. Así ve las cinco llamas del candelabro desde diez ópticas diferentes, lo que se asocia con las Cincuenta Puertas del Entendimiento de las que habla la Cábala.

En otras palabras, *leer la realidad desde distintos conjuntos simbólicos nos permite acceder a una comprensión más completa de dicha realidad.* Alguien dijo que *"sólo pensamos con imágenes fragmentarias"*, y un Rito es, esencialmente, eso: una imagen fragmentaria del Universo. Las disputas y peleas entre Ritos le causarían vergüenza ajena a un auténtico Iniciado, que busca *reunir lo disperso*.

La Sabiduría no tiene un rótulo que diga "escocés", "yorquino", "francés" o cualquier otro. Como todo arquetipo, la Sabiduría es anterior a los sistemas que la expresan y manifiestan. La Sabiduría no se deja atrapar

en una sola mirada: para abarcarla (si es que alguna vez será posible abarcarla en su totalidad) hacen falta muchos ojos, muchas visiones efectuadas desde ángulos diferentes. La comprensión de la Sabiduría es como un tejido, que tejemos a partir de numerosas tramas interconectadas.

Lo chocante de los Rituales

C.G. Jung afirmó que *"prefiero ser completo antes que perfecto"*. Con ello, quería decir que aspiraba a integrar la "sombra", esa parte del ser humano que preferiríamos olvidar, reprimir o literalmente aniquilar. La sombra comprende todo aquello en nosotros que no es políticamente correcto, socialmente aceptable o que no coincide con la moral convencionalmente aceptada, que en América Latina (y quizás en todo Occidente) coincide casi totalmente con la moral cristiana. Moral que suele aceptarse en forma acrítica, como si sus principios no pudieran ser cuestionados o, al menos, discutidos.

La sombra, *"ese ser deforme que se oculta tras el umbral"* es, a pesar de todo, parte de nosotros, y de alguna manera debe ser incorporada a la personalidad. En lenguaje masónico, somos tanto Jakin como Boaz, somos tanto lo luminoso como lo obscuro, llevamos en nosotros mismos tanto la vida como la muerte. La sombra, seamos o no conscientes de ella, siempre nos acompaña, y cuanto más la reprimamos, mayor entidad adquiere.

Jung expresó este hecho con claridad al describir la psicología femenina. Dijo que podemos trazar una sucesión de cuatro arquetipos femeninos, que llamó Eva, Helena, María y Sophía. Eva sería la mujer de vida absolutamente corporal, dedicada puramente a la satisfacción de los apetitos. Helena sería más espiritual que Eva, y en María culminaría la espiritualidad pura. Pero el arquetipo femenino más elevado no es María, es Sophía. Sophía ha recuperado el cuerpo, que María, con su énfasis exclusivo en lo espiritual, había perdido. Aquí se aplica el conocido adagio *"menos es más"*, pues Sophía, al ser menos espiritual que María, es, sin embargo, más completa. Sophía ha integrado la sombra, y el cuerpo ya no le es ajeno.

Sophía, no por casualidad, es el símbolo de la Sabiduría, de donde el logro de la *Sapientia*, de alguna forma, requiere la asimilación de la *sombra*.

¿Qué tiene esto que ver con los Rituales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado? Hemos hecho el desarrollo precedente pues muchos Hermanos encuentran chocantes algunas partes de los Rituales, especialmente de las Leyendas, considerándolas violentas, desagradables o incompatibles con la moral. En tal sentido, un personaje muy interesante es Johaben. Se supone que es el favorito de Salomón pero, de una u otra forma, siempre lo desobedece. Cuando encuentra al Asesino en la Caverna, le clava el puñal violando las más elementales normas jurídicas. Y luego sostiene orgulloso la cabeza cortada del Asesino, chorreando sangre, en una escena no carente de cierto morbo. Sobre el mandil del Iniciado en el grado 9°, campean las tres cabezas cortadas.

Numerosos masones, bien intencionados, han sentido repugnancia ante estos símbolos, y han propuesto eliminarlos de los Rituales. Ese es un grave error, resultado de creer que las Leyendas transmiten sólo lecciones de moral elemental. Las Leyendas, por el contrario, describen situaciones arquetípicas, hechos fundamentales que representan los principios básicos de la psique humana. Las Leyendas masónicas están más cerca del Mito de Edipo o de los dramas de Shakespeare que de las historias edificantes del Evangelio. En ellas, cada personaje tiene una sombra, y recordemos que Abiram, el nombre del Asesino principal, es Ab-Hiram, una especie de sombra de Hiram.

Las Leyendas del Rito Escocés no son fábulas moralizantes, son justamente Leyendas, y en ellas hay lugar para la Luz, pero también para la Sombra. Hace falta valor para ser completo, y aceptar la propia sombra, y justamente el valor, la valentía, es una de las virtudes comunicadas en los grados caballerescos.

Reflexiones finales

En el Tarot, pensado como un conjunto simbólico y no como un supersticioso sistema de adivinación, tenemos algunos símbolos muy interesantes.

La primera carta es el Mago. Tiene frente a él una mesa y, sobre ella, un conjunto de elementos dispersos, desordenados. En las formas antiguas de las cartas, hasta es difícil determinar qué es en realidad cada uno de esos elementos. Parecería que se encuentran en un estado embrionario, casi amorfo.

La última carta es el Mundo. Aquí todo está en su lugar, perfectamente armonioso y ordenado. El viaje a través de las cartas, por lo tanto, consistió en *reunir lo disperso*, en *darle forma a lo informe*, en hacer surgir el Mundo a partir de esa mesa de baratijas deformes y desordenadas.

Estudiar el Rito Escocés Antiguo y Aceptado es similar. En un primer momento, somos como el Mago frente a su mesa. Tenemos ante nosotros un caos de Rituales desordenados, de Palabras que se contradicen, de lecturas triviales. Pero tenemos que *trabajar*.

Ese caos ritualístico debe ser pulido, limpiado, ordenado. Debemos viajar a través de los grados y, finalmente, construir el Mundo, es decir, el Rito. Los materiales que recibimos están desordenados, informes, embrionarios. Pero esconden, en estado latente, un Cosmos, un Cosmos que nosotros mismos tenemos que colaborar para dar a luz[6]. No es poca la recompensa que se recibe, el salario que nos espera si logramos concluir ese trabajo, pues se trata de la *Sabiduría*.

En las religiones existe un dogma, un conjunto de creencias. Quien decide ser un miembro de tal o cual religión debe aprender ese dogma, transformarlo en su código de vida, y serle fiel. El método masónico, por ser de naturaleza iniciática, es absolutamente diferente.

Se nos dan conjuntos simbólicos (los grados), no para absorberlos, sino para trabajar sobre ellos. En masonería no se aprende creyendo, se aprende transformando. Cada palabra, cada signo, cada símbolo, debe ser triturada hasta que nos revele el último de sus significados. Y luego cada significado será relacionado con el de todos los otros símbolos, todos los otros grados, todos los otros Ritos. En el lenguaje de los alquimistas, es un *solve et coagula*: disolver los símbolos para conocer su esencia, reconstruirlos para hacer de ellos los ladrillos de ese Universo que es el Rito. En el lenguaje del Rito Francés Moderno, de tendencia racionalista, se trata de *"deconstruir para luego re-construir"*.

¿No es hermosa la Sabiduría? ¿No oculta su Belleza tras innumerables velos? Pero los velos están, a propósito, para ser retirados.

Y, finalmente, regresemos por un momento a las cartas del Tarot. La primera es el Mago, la última es el Mundo. Pero aquí y allá, sin un lugar definido, está el Loco. El Mundo que construimos con los símbolos del Rito Escocés no es el paraíso cristiano, monótono en su perfección absoluta. Es más el Empíreo de los paganos, en el que la sombra proyectada por el Loco no es rechazada. Trabajemos, pues, sin prejuicios, con alegría, fervor y libertad, como seres humanos, con el cuerpo y con la mente, no como ángeles sin carne, sino como hombres de verdad.

Porque el Mundo y el Hombre son equivalentes. Construir el Mundo es, entonces, construir el Hombre, construirnos a nosotros mismos. Alguien dijo que en la mesa de la Sabiduría se sientan los que construyen, los que cuestionan, los que estudian, los que discuten. Si contemplan la portada del libro de masonería de Angelo Sebastiani, verán a los representantes simbólicos de todos los grados del Rito Escocés sentados a una mesa, redonda como el Mundo, compartiendo el pan del conocimiento.

[6] Por lo tanto, el trabajo al que nos referimos es una especie de mayéutica.

En síntesis, de eso se trata. Trabajar sobre los símbolos para alcanzar la Sabiduría, y hacer del Rito un espejo del Mundo. Me doy cuenta que esto no es algo nuevo, sino lo más obvio que podamos imaginarnos.

Pero, a veces, vale la pena recordarlo.

El Soberano Gran Inspector General, en un antiguo Ritual francés

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).

Si desea contactarle puede hacerlo a través del email que aparece al comienzo de este trabajo en “Carta a los Hermanos”

El símbolismo de la masonería

(Parte 9)

Por el Poderoso Hermano Albert G. Mackey

Continuamos con la publicación de esta importante obra de Albert G. Mackey. Este mes podréis leer los capítulos XXIII y XXIV. Disfrutadlos.

XXIII - El simbolismo de la piedra angular

Debido a un orden de precedencia, nos acercamos a la consideración del simbolismo asociado a una ceremonia importante en el ritual del primer grado de la masonería, que se refiere al extremo noroeste de la Logia. En esta ceremonia, el candidato se convierte en el representante de una piedra angular espiritual. Por lo tanto, para la comprensión completa del verdadero significado de la ceremonia emblemática, es esencial que investiguemos el simbolismo de la piedra angular.

La piedra angular[1], como la base sobre la que se supone que se levanta todo el edificio, es sin duda la piedra más importante de toda la construcción. Al menos, así lo consideran los masones operativos. La piedra se coloca en ceremonias majestuosas, generalmente con la ayuda de masones especulativos, y siempre debe conferir dignidad en la ocasión; El evento es visto por los trabajadores como una fase importante en la construcción del edificio[2].

En la riqueza de figuras del orientalismo, la piedra angular se cita a menudo como el símbolo más adecuado para representar a un jefe o príncipe en la defensa y protección de su pueblo, y más particularmente en las Escrituras, se denota que el Mesías prometido debe ser el apoyo seguro, el apoyo divino donde todos deben depositar su confianza[3].

A las diversas propiedades que son necesarias para constituir una verdadera piedra angular —su firmeza y durabilidad, su forma perfecta y la posición peculiar que asume como vínculo vinculante entre las paredes— debemos atribuir el carácter fundamental que ha alcanzado en el lenguaje del simbolismo. Sólo la masonería, de todas las instituciones existentes, ha conservado su antigua y universal connotación, y no podría, como puede suponerse, haber descuidado la adopción de la piedra angular entre sus símbolos más estimados y admirables; usándolo como referencia para muchas de sus lecciones significativas sobre moralidad y verdad.

Ya he mencionado el estilo peculiar del simbolismo masónico por el cual el masón especulativo supuestamente participa en la construcción de un templo espiritual imitando, o en su lugar haciendo referencia, a ese templo material que fue erigido por sus predecesores operativos en Jerusalén. En unos momentos, dirigiremos nuestra atención nuevamente a este importante hecho y volveremos a la conexión que originalmente existía entre las divisiones operativas y especulativas de la masonería. Esta es una introducción esencial a cualquier investigación sobre el simbolismo de la piedra angular.

[1] Por definición: "La piedra que se encuentra en la unión de dos paredes, uniéndolos; la piedra principal, y especialmente la piedra que forma la esquina de los cimientos de un edificio ".

[2] Entre los antiguos, la piedra angular de edificios importantes se usaba en ceremonias impresionantes. Están bien descritos por Tácito en su historia de la reconstrucción del Capitolio. Después de detallar las ceremonias preliminares que consistían en una procesión de vestales, que con rosarios de flores cubrían el suelo y los consagraban con libaciones de agua viva, agrega que después de la oración solemne, Helvidio, a quien se le recomendó el cuidado de reconstruir el Capitolio, "puso su mano sobre los frisos que adornaban la primera piedra, y también en las cuerdas por las que fue arrastrada a su lugar. En ese instante los magistrados, sacerdotes, senadores, caballeros romanos y varios ciudadanos, todos actuando con un esfuerzo y demostraciones generales de alegría, pasaron las cuerdas y arrastraron la pesada carga hasta el lugar destinado. Luego vertieron lingotes de oro y plata, y otros metales, que nunca se mezclaron en el horno, pero que aún conservaban, sin ser tocados por el arte humano, su primera formación en las entrañas de la tierra ". – Hist. Tac., 1. IV c. 53, traducción de Murphy.

[3] Como, por ejemplo, en el Salmo CXVIII. 22, "La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular", que Clarke dice: "parece haber sido dicho originalmente de David, quien al principio fue rechazado por los legisladores judíos, pero luego fue elegido por el Señor para ser el gran gobernante de su pueblo en Israel"; y en Isaías XXVIII. 16: "Contempla, he puesto en Sion un fundamento, una piedra, una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento seguro", que claramente se refiere al Mesías prometido.

La principal diferencia entre la masonería operativa y especulativa es que mientras la primera estaba ocupada con la construcción de un templo material, formado, de hecho, por los materiales más magníficos de las canteras de Palestina, las montañas del Líbano y las costas doradas de Ofir, la segunda se dedicó a erigir una casa espiritual, una casa no construida con las manos, en la que las piedras, las piedras preciosas, el cedro y el oro son reemplazados por las virtudes del corazón, por las emociones puras del alma, por los sentimientos ardientes que brotan de las fuentes ocultas del espíritu, para que la verdadera presencia de Jehová, nuestro Padre y nuestro Dios, siempre pueda ser santificada en nosotros como su Shekinah[4] lo fue en el lugar santísimo del templo material en Jerusalén.

Shekinah · La Presencia de Dios

Si el masón especulativo entendiera correctamente el objeto y el propósito de su profesión, desde su primera admisión verdadera a la orden hasta la terminación de sus labores y su vida —las labores de los verdaderos masones terminan solo al final de la vida— se ocuparía de la construcción, decoración y acabado del templo espiritual de su cuerpo. Él ubicaría su fundamento en una creencia firme, en una confianza inquebrantable en la sabiduría, el poder y la bondad de Dios. Este es tu primer paso. A menos que confíes en Dios, y sólo en Él, no serás capaz de avanzar más allá del umbral de la iniciación. Luego preparó sus materiales con el gobernante y la malla de la Verdad, erigió muros por la plomada de la Justicia, revisó su trabajo con el cuadrado de la Virtud, unió todo con el cemento del Amor Fraternal. Por lo tanto, hábilmente, levantaría el edificio vivo de pensamientos, palabras y obligaciones, de acuerdo con los propósitos designados por el Arquitecto Maestro del Universo en el gran Libro de Apocalipsis.

El aspirante a la luz masónica, el neófito, en su primera entrada en el vestíbulo sagrado se prepara para la obra consagrada de erigir dentro de su pecho una morada adecuada para el Espíritu Divino, luego comienza la noble obra convirtiéndose él mismo en la piedra angular sobre la cual se construirá el edificio espiritual.

Aquí, entonces, comienza el simbolismo de la piedra angular; Y es particularmente curioso observar cómo cada parte del arquetipo cumple su propia tarea en la realización completa de las alusiones emblemáticas.

Por ejemplo, cuando, en su primera iniciación, el masón comienza la tarea intelectual de erigir un templo espiritual en su corazón, la referencia simbólica de la piedra angular de un edificio material está bellamente sostenida en las alusiones a todas las diversas partes y cualidades que se encuentran en una piedra angular *"bien constituida, verdadera y confiable*".[5] Su forma y sustancia están tomadas de la fuerza que todo lo abarca de la ciencia simbólica..

Rastrearemos este simbolismo en sus detalles más pequeños, comenzando con la forma de la piedra angular.

La piedra angular de un edificio debe poseer la superficie perfectamente cuadrada, de modo que, por una violación de su verdadera figura geométrica, las paredes que se erigirán sobre él no se desvíen de la línea de perpendicularidad requerida, solo puede dar resistencia y proporción a la construcción.

Con la superficie perfectamente cuadrada, es, en su forma y contenido sólido, un cubo. El cuadrado y el cubo son símbolos importantes y significativos.

[4] **[Nota del traductor]** Shekinah o Shejiná es una palabra hebrea que significa 'la radiancia' o 'la presencia' de Dios. El término igualmente es utilizado en la Cábala, y el misticismo judío.

[5] En el ritual, "observó la colocación de una primera piedra de estructuras públicas", hay quienes dicen que "el arquitecto principal presenta las herramientas de trabajo al Gran Maestre, quien aplica la plomada, el cuadrado y el nivel a la piedra, en sus posiciones adecuadas, y la considera bien formada, verdadera y leal". - WEBB Monitor, p. 120.

El cuadrado es un emblema de la moralidad, o del estricto cumplimiento de toda obligación[6]. Entre los griegos, un pueblo altamente poético e imaginativo, el cuadrado era considerado una figura de perfección, y el ἀνὴρ τετράγωνος – *"el hombre cuadrado o cúbico*", como se pueden traducir las palabras – era el término utilizado para designar a un hombre de integridad inmaculada. Uno de los metafísicos más eminentes[7] dijo que *"aquel cuyo coraje vence los obstáculos de la suerte adversa, sometiéndose honestamente, es verdaderamente bueno y posee una postura correcta, sin reproches; Y el que toma una postura recta a menudo debe someterse a la prueba de la justicia y la integridad perfectas*".

El cubo, en el lenguaje del simbolismo, denota verdad[8]. Entre los mitólogos paganos, Mercurio (o Hermes) siempre estuvo representado por una piedra cúbica, porque era el ejemplo de la verdad, y la misma forma fue adoptada por los israelitas en la construcción del tabernáculo, que era la morada de la verdad divina.

Entonces, al igual que este material, también es un elemento esencial de todo simbolismo. Construido de un material excelente, más pulido que el material utilizado en el resto del edificio, generalmente tallado con los instrumentos adecuados, y ajustado para el propósito distinto por el arte más hábil del escultor, se convierte en el símbolo de la belleza santificada que el salmista hebreo había dicho que deberíamos adorar, Jehová[9].

La ceremonia en el extremo noroeste de la Logia, ya que deriva todo el valor típico de su simbolismo de la piedra angular, sin duda tenía la intención de retratar, en su lenguaje consagrado, la necesidad de integridad y estabilidad de conducta, de verdad y rectitud de carácter, de pureza y santidad de vida, que, solo en ese momento y lugar, el candidato está más presionado para mantener.

Pero también hay un simbolismo sobre la posición de la piedra angular, que vale la pena señalar. Es familiar para cualquiera, incluso para aquellos que no tienen la tabla de iniciación, que la costumbre de colocar la piedra angular de los edificios públicos siempre ha sido realizada por la orden masónica en ceremonias peculiares y admirables, y que es la piedra invariablemente colocada en el extremo noroeste de los cimientos de la estructura prevista. Ahora, las preguntas sugieren naturalmente: *"¿Cuál es el origen de este uso antiguo e invariable?*" o *"¿Por qué la piedra no se puede depositar en ningún otro extremo o parte del edificio, según lo requiera la conveniencia o la necesidad?*"

La costumbre de colocar la primera piedra en el extremo noroeste debe haber sido adoptada originalmente por alguna razón buena y suficiente, ya que tenemos derecho a suponer que no procedió de una elección arbitraria[10]. ¿Quizás se refiere a la ceremonia que tiene lugar en la Logia? ¿O la posición de la piedra material? No importa cuál haya sido el precedente en términos de tiempo, el principio es el mismo. La posición de la piedra en el extremo noroeste del edificio también es simbólica, y el simbolismo alude exclusivamente a ciertas doctrinas que se enseñan en la ciencia especulativa de la masonería..

[6] "El cuadrado nos enseña a regular nuestra conducta por los principios de la moral y la virtud". – Ritual de Grado de Aprendiz. - Las antiguas lecturas del Rito de York definen el cuadrado así: "El cuadrado es la teoría de la obligación universal, y consistía en dos líneas rectas, formando un ángulo de perfecta sinceridad, o 90 grados; El lado más largo es la suma de las longitudes de las diversas obligaciones que debemos a todos los hombres. Y cada hombre debe adaptarse a este cuadrado, cuando esté perfectamente terminado".

[7] Aristóteles.

[8] En los primeros tiempos, todos los dioses parecen haber sido representados por bloques cúbicos de piedra; y Pausanias dice que vio 30 de estas piedras en la ciudad de Faraón representando muchas deidades. El primero de la serie, es probable, fue dedicado a Hermes, de donde surgió el nombre "Hermae".

[9] "Para dar a Jehová la gloria debida a Su nombre; para adorar a Jehová en la belleza de la santidad." – Salmo XXIX. 2

[10] Es una coincidencia singular que en la religión brahmánica se haya prestado gran respeto al extremo noroeste de los cielos. A menudo se dice en los Institutos del Menú: "Si tiene alguna enfermedad incurable, permítale avanzar por un camino estrecho hacia el invencible punto noroeste, alimentándose de agua y aire hasta que su forma mortal caiga totalmente y su alma se una con el Supremo".

La interpretación, imagino, es brevemente la siguiente: todo masón especulativo está familiarizado con el hecho de que Oriente, como fuente de luz material, es un símbolo de su propio orden, que profesa contener dentro de sí la luz pura de la verdad. Como en el mundo físico, la mañana de cada día anuncia la existencia por el amanecer rojizo del cielo oriental, desde donde el sol lanza sus rayos iluminadores y prolíficos a cada parte del horizonte visible, calienta toda la tierra con un abrazo de luz, y da nueva vida y energía a cada flor y árbol, animales y hombres que, Al toque mágico, se despiertan del sueño de la oscuridad. En el mundo moral, cuando reinaba la noche intelectual, en los primeros días del mundo, era del antiguo clero que vivía en Oriente que las lecciones de Dios, la naturaleza y la humanidad emanaban y viajaban en dirección a Occidente, vinieron a revelar al hombre su destino futuro y su dependencia de un poder superior. Así, cada doctrina nueva y verdadera, que provenía de los *"sabios de Oriente*", daba lugar a un nuevo día y disipaba las nubes de la oscuridad intelectual y el error. Generalmente se acepta entre los antiguos que la primera enseñanza vino de Oriente; mencionando la conocida cita del obispo de Berkeley *"Hacia el oeste, el curso de los imperios sigue su curso*", vemos que es la expresión moderna de un pensamiento antiguo, porque siempre se creyó que el imperio de la verdad y el conocimiento avanzaba de este a oeste.

De nuevo el norte como el punto en el horizonte que es el más remoto de los rayos vivificantes del sol, cuando en su apogeo, con igual propiedad metafórica, fue llamado el lugar de la oscuridad, y por lo tanto es un símbolo del mundo profano, que aún no había sido penetrado e iluminado por los rayos intelectuales de la luz masónica. Toda la historia está de acuerdo con el hecho de que en las primeras épocas del mundo, la parte norte del planeta estaba envuelta en una profunda oscuridad moral y mental. Fue desde las regiones más remotas del norte de Europa que las tribus bárbaras "vinieron como el lobo en el redil" y devastaron las llanuras del sur, trayendo consigo una cortina negra de ignorancia, bajo la cual las naciones del mundo fueron subyugadas durante siglos. El extremo norte era física e intelectualmente frío, oscuro y sombrío. En la masonería, el norte ha sido señalado como el sitio de oscuridad y, en obediencia a este principio, no se ha permitido que ninguna luz simbólica ilumine la parte norte de la Logia.

El este, entonces, es, en la masonería, el símbolo del orden, y el norte, el símbolo del mundo profano.

La piedra angular espiritual se deposita en el extremo noroeste de la Logia, ya que es el símbolo de la posición del neófito (o candidato), lo representa en su relación con el orden y con el mundo. Del mundo impío, acaba de emerger. Algunas de sus imperfecciones todavía están con él; todavía quedan algunos bordes ásperos por recortar; Todavía pertenece parcialmente al norte. Pero él está buscando luz y verdad; El sendero que tomó va hacia el este. Su sumisión, si se me permite usar la palabra, está dividida. No es totalmente profano, ni completamente masón. Si fuera completamente del mundo, el norte sería el lugar para encontrarlo, el norte, que es la región de la oscuridad. Si estuviera completamente insertado en la orden, si fuera un Maestro Masón, el este lo recibiría, el este, que es el lugar de la luz. Pero él no es ninguna de las dos cosas; es un aprendiz, todavía apegado a cierta ignorancia del mundo, solo una parte de la luz del orden cae sobre él. Esto dividió su sumisión, este doble carácter, la mezcla de la oscuridad que emana del norte con el enfoque reluciente del este, y bien expresada, en nuestro simbolismo, por la posición adecuada de la piedra angular espiritual en el extremo noroeste de la Logia. Una superficie de la piedra mira hacia el norte y la otra hacia el este. No está completamente en una parte ni completamente en la otra, y en la medida en que este es un símbolo de iniciación no completamente desarrollado, incompleto e imperfecto, está adecuadamente representado por la vasija de primer grado, en el mismo momento de su iniciación[11].

[11] Este doble simbolismo de la piedra angular no ha escapado a la atención de los simbolistas religiosos. Etsius, un antiguo erudito, en 1682, refiriéndose al pasaje en Efesios II. 20, dice: "Lo que se llama la piedra angular, o piedra angular principal, está situada en el ángulo extremo de una fundación, conectando y manteniendo juntas dos paredes de diferentes partes del mismo edificio. El apóstol no sólo entendería por esta metáfora que Cristo es el fundamento principal de toda la iglesia, sino también que en él, como en la piedra angular, los dos pueblos, judío y gentil, están unidos como las paredes de un edificio, para convertirse en una sola iglesia. Julio Firmicius escribió en el siglo XVI que Cristo es llamado la piedra angular porque, al estar colocado en la reunión de dos paredes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, reúne a las naciones en una congregación. "Lapislázuli, es decir, Christus, aut fidei fundamenta sustentat aut in angulo positus duorum parietum membra aequata moderatione conjungit, es decir, Veteris et Novi Testamenti in unum colligit gentes." – De Errore profan. Religionum, Cap. XXI.

La fuerza y la resistencia de la piedra angular también fueron eminentemente sugeridas en las ideas simbólicas. Para cumplir su propósito como base y soporte de la construcción sólida que precede, se debe utilizar un material que pueda soportar todas las demás partes del edificio sobre sí mismo. Así, cuando el *"océano eterno cuyas olas son años"* se ha tragado a todos los presentes en la construcción del edificio, en la vasta vorágine de su corriente que siempre fluye; y cuando, generación tras generación, se ha ido, y las piedras del edificio en ruinas comienzan a desmoronarse, dando fe del poder del tiempo y la naturaleza repentina de todos los deberes humanos; La piedra angular aún permanecerá para contar, a través de sus inscripciones, de su forma y belleza, a cualquiera, que alguna vez existió en ese lugar, tal vez entonces desolado, un edificio consagrado a algún propósito noble o divino y por el celo y la liberalidad de los hombres que ahora ya no viven.

En consecuencia, la fuerza y durabilidad de la piedra angular, en contraste con la caída y la ruina del edificio bajo el cual se colocaron los cimientos, le recuerdan al masón que cuando la casa terrenal de su tabernáculo se haya ido, tendrá dentro de sí un fundamento seguro de vida eterna, una piedra angular de la inmortalidad. una emanación del Espíritu Divino que impregna toda la naturaleza, y que por lo tanto debe sobrevivir a la tumba y ascender, triunfante y eterno, sobre el polvo pútrido de la muerte y la tumba.[12]

Así es como el aprendiz del simbolismo masónico es recordado por la piedra angular – en forma, posición y permanencia – a través de las doctrinas significativas de obediencia, virtud y verdad religiosa – que conforman la gran enseñanza de la masonería.

Pero dije que la piedra angular material se coloca en el lugar apropiado con ritos y ceremonias solemnes, un acto para el cual la orden ha establecido un ritual especial. Estas prácticas también tienen un simbolismo hermoso y significativo cuya investigación será la próxima en atraer nuestra atención.

Aquí se puede observar, *en passant, que el* acompañamiento del acto de consagración para un propósito particular, con ritos y ceremonias solemnes, exige nuestro respeto por el prestigio que había poseído en toda la antigüedad. Un escritor versado en simbolismo hace, en relación con el tema, los siguientes comentarios críticos que pueden citarse como una buena defensa de las ceremonias masónicas:

"En el pasado, se creía que valorar la representación de ciertos actos, cosas, lugares y personas adquiría una dimensión que no pasaría a primer plano sin estas actuaciones. La razón es obvia: ciertos actos que representan firmeza de propósito, al confiar el objeto a su uso previsto, le dan, en la opinión pública, una dimensión adecuada. Esta es la verdad más pura sobre las cosas, lugares y personas relacionadas con la religión y el culto religioso. Después de realizar ciertos actos o ritos, permanecieron unidos, diferentes de cómo eran antes; Adquirieron un carácter sagrado y, en algunos casos, un carácter absolutamente divino. Tales son los efectos que se imaginan que son producidos por el culto religioso".[13]

Antes de ser depositada por las autoridades de nuestra orden, la piedra debidamente cortada es examinada con las herramientas necesarias de la masonería operativa -el cuadrado, el nivel y la plomada- y declarada *"bien tallada, verdadera y confiable*". Esta no es una ceremonia vana o sin sentido, porque enseña al masón que las virtudes deben pasar la prueba de la tentación y el juicio, del sufrimiento y la adversidad, antes de que puedan ser pronunciadas por el Maestro Constructor de Almas como materiales valiosos de la construcción espiritual de la vida eterna, *"las piedras vivas para esta casa no construidas con las manos, eterno en el*

[12] Esta posición permanente también se atribuyó a aquellas piedras cúbicas entre los romanos que representaban las estatuas del dios Termus. Nunca podrían ser expulsados legalmente del sitio que ocupaban. Cuando Tarquinio iba a construir el templo de Júpiter en el Monte Capitolio, todos los santuarios y estatuas de los otros dioses fueron retirados en la eminencia de dar paso al nuevo edificio, excepto el de Terminus, representado por una piedra. Permaneció intacto, y fue confinado al templo, para mostrar, dice Dudley, "que la piedra, siendo una encarnación del Dios Supremo, no podía atribuirse racionalmente a Júpiter en dignidad y poder". - Naología de Dudley, p. 145

[13] Naología de DUDLEY, p. 476.

cielo". Pero si es fiel y resiste estos juicios, si vence estas tentaciones y sufrimientos como el oro puro del fuego purificador, entonces en verdad debe ser considerado *"bien tallado, verdadero y confiable*", y vale la pena agregar: "al Señor una ofrenda en justicia".

En la ceremonia de colocación de una piedra angular, se producen los elementos santificados de la consagración masónica, y la piedra se reserva solemnemente para verter maíz, vino y aceite sobre su superficie. Cada uno de estos elementos tiene un hermoso significado en nuestro simbolismo..

Colectivamente, aluden al maíz de la comida, el vino de refrigerio y el aceite de alegría, que son las recompensas prometidas a la obediencia fiel y diligente, y a menudo se refieren específicamente al éxito anticipado de la tarea cuya insipiencia han consagrado. Son, de hecho, representaciones y símbolos de todos esos abundantes dones de la Divina Providencia por los cuales somos llamados diariamente a ofrecer nuestras gracias, y que son enumerados por el rey David en su lista de bendiciones, así como *"el vino trajo alegría al corazón del hombre, el aceite hizo resplandecer su rostro y el pan fortaleció el corazón del hombre"*"

"¿Para qué, mis hermanos", pregunta Harris, "llevan *maíz*, vino y aceite en sus procesiones, para recordar que en la peregrinación de la vida humana compartirán su pan con los hambrientos, derramarán una copa de vino para brindar por los afligidos y rociarán el aceite curativo del consuelo sobre las heridas de los enfermos o sobre la aflicción que desgarra los corazones de sus compañeros de viaje?"[14]

Pero individualmente, cada uno de estos elementos de consagración también tiene un significado apropiado, un significado que vale la pena investigar.

El maíz, según las Escrituras, es un emblema de la resurrección. San Pablo, en su elocuente discurso tan familiar para todos, como un hermoso argumento de la gran doctrina cristiana de una vida futura, cita la semilla que, cuando se planta, primero debe morir y luego revivir, como el mortal que debe descomponerse y luego asumir la inmortalidad. Pero en la masonería, la rama de acacia, por razones puramente masónicas, siempre ha sido adoptada como un símbolo de inmortalidad, y la mazorca de maíz como el símbolo de plenitud. Lo cual está de acuerdo con la derivación hebrea de la palabra, y con su uso en todas las naciones antiguas. La palabra *dagan* (דגן que significa maíz*) deriva del verbo* dagah *(*דגה*:* aumentar, multiplicar*), y en todas las religiones antiguas la cornucopia, o vasija, llena de fruta y* granos, era el símbolo de plenitud. Así, como elemento de consagración, el maíz nos recuerda las bendiciones efímeras de vida, salud y subsistencia cómoda que obtenemos del Dador de todo bien, y cuyo mérito debemos conquistar con *"manos limpias y corazón puro*", para erigir sobre la piedra angular de nuestra iniciación un verdadero templo espiritual que debe ser adornado con la *"belleza de la santidad*".

El vino es un símbolo de la comodidad interior y constante con la que el corazón del hombre desempeña fielmente su papel en la gran etapa de la vida y debe renovarse; así, en el lenguaje figurado de Oriente, Jacob promete proféticamente a Judas, como recompensa, que lavará sus vestiduras en vino y sus ropas en jugo de uva, que parece querer, moralmente, recordarnos esas comidas inmortales que, cuando las labores de su Logia terrenal terminen para siempre, debemos recibir en la Logia celestial de arriba, donde el *G.A.D.U.* siempre preside.

El óleo es un símbolo de prosperidad, felicidad y alegría. La costumbre de ungir toda cosa o persona destinada a un propósito sagrado es de venerable antigüedad. La estatua de las deidades paganas, así como los altares en los que se les ofrecían sacrificios, siempre eran ungidos con aceite perfumado por los sacerdotes que presidían los ritos sagrados como una consagración a los objetos de culto religioso[15].

[14] Discursos masónicos, Dis. IV. pág. 81.

[15] "El acto de consagración consistía principalmente en la unción, que era una ceremonia derivada de la antigüedad más temprana. El tabernáculo sagrado, con todos los vasos y herramientas, así como el altar y los sacerdotes mismos, fueron consagrados de esta manera por Moisés en el mandamiento divino. Es tan bien sabido que los reyes y profetas judíos fueron admitidos en sus

Cuando Jacob instituyó la piedra sobre la que había dormido en su viaje a Padan-aram, y donde fue bendecido con la visión de los ángeles ascendentes y descendentes, la ungió con aceite y luego la consagró como un altar a Dios. Tal unción era, en la antigüedad, y sigue siendo en muchos países modernos y en las religiones contemporáneas, un símbolo de la división de la cosa o persona entonces ungida y dedicada a un propósito sagrado.

De esta manera, esta última ceremonia conmovedora nos recuerda que el cultivo de la virtud, la práctica de las obligaciones, la resistencia a la tentación, la sumisión al sufrimiento, la devoción a la verdad, el mantenimiento de la integridad y todas esas otras gracias a las que aspiramos deben conformarse a nuestros cuerpos como piedras vivas. Porque la construcción espiritual de la vida eterna busca, después de todo, hacer que el objeto sea eficaz y la obra exitosa, si está gobernada por una sagrada obediencia a la voluntad de Dios y una firme confianza en la providencia divina, que en sí misma constituye la principal piedra angular y el fundamento seguro sobre el cual cualquier hombre puede construir con esperanza razonable de una consecuencia próspera para su obra.

Cabe señalar que al concluir este tema, la piedra angular se parecerá particularmente a un símbolo judío. No pude encontrar ninguna referencia a esto en los antiguos ritos paganos, y el *Eben Pinah*, la piedra angular, que tan a menudo se menciona en las Escrituras como el emblema de un personaje importante, y más a menudo en el Antiguo Testamento como el Mesías esperado, parece, en su uso en la masonería, haber tenido, a diferencia de casi todos los demás símbolos de la orden, Un origen exclusivamente en el templo.

XXIV - El Nombre Inefable

Otra simbología importante es el Nombre Inefable[16], con el que se completará la serie de símbolos rituales.

El Tetragrámaton[17] o Palabra Inefable – el Nombre Incomunicable – es un símbolo – y si se considera correctamente no será más que un símbolo – mayor que cualquier otro (excepto, quizás, los símbolos relacionados con la adoración del sol) que ha penetrado en los ritos de la antigüedad. No conozco, de hecho, ningún sistema antiguo de iniciación en el que este signo no haya asumido una forma o prominencia similar.

Pero él era, quizás, el símbolo más antiguo que la masonería espuria de los paganos corrompió en su separación del sistema primitivo de los patriarcas y el antiguo clero. Al discutir el tema que proponemos aquí, será más útil si comenzamos a investigar la naturaleza del símbolo entre los israelíes..

El nombre de Dios que nosotros, al azar, pronunciamos Jehová – aunque esta sea o no la verdadera pronunciación, nunca puede ser establecido oficialmente – sin embargo, siempre ha sido profundamente venerado por los judíos. Derivan su origen de la inspiración inmediata del Todopoderoso, quien se lo comunicó a Moisés como una invocación especial para ser utilizada solo por el pueblo elegido; la comunicación fue hecha en la zarza llameante, cuando dijo: *"Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ti: este (Jehová) es mi nombre eterno,*

diversos oficios por unción. El patriarca Jacob, por el mismo derecho, consagró los altares de los cuales usó; Es más probable que siguiera la tradición de sus antepasados que el autor de esta costumbre. Lo mismo, o algo similar, continuó hasta los tiempos del cristianismo." – Greek Archaeology of POTTER, l. II. p. 176.

[16] **[Nota del traductor]** El "Nombre Inefable" es un término comúnmente empleado para referirse a aquello "innombrable" o tabú, como puede ser en el imaginario cristiano el nombre del Diablo, o incluso a la muerte misma, o bien el nombre de Dios, que los hebreos antiguos transcribían como YHWH se sustituye al leer por Adonai ("El señor") o HaShem ("El nombre"), evidentemente, en masonería, se refiere al nombre asignado al Creador, al GADU.

[17] Del griego τετρὰς, (cuatro), y γράμμα, (letra), porque la palabra se compone de cuatro letras hebreas. Brande luego define: "Entre varias naciones antiguas, el nombre del número místico cuatro, que generalmente representaba a la Deidad, se expresa con el nombre de las cuatro letras". Pero esta definición es incorrecta. El tetragramaton no es el nombre del cuatro, sino la palabra que expresa el nombre de Dios en cuatro letras, y sólo es aplicable a la palabra hebrea.

y este es mi memorial para todas las generaciones".[18] En un período posterior, declara aún más enfáticamente que este es su nombre: *"Yo soy* Jehová*; y me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de* El Shaddai*; pero ellos no me conocían por el nombre* de Jehová".[19]

Se notará que no seguí exactamente la versión insatisfactoria de la Biblia King James, que, al traducir o anglicizar un nombre y no otro, dejó todo el pasaje menos inteligible y fluido de lo que debería ser. Mantuve el original hebreo para ambos nombres. El Shaddai, *"Todopoderoso*", fue el nombre por el cual se hizo conocido entre los patriarcas anteriores; en su significado era análogo a Elohim, quien se describe en el primer capítulo de Génesis creando el mundo. Pero el nombre Jehová fue comunicado a su pueblo por primera vez.

Acompañado por cada solemnidad y consagración religiosa de estas escenas y eventos en cada acontecimiento, el mismo nombre de Dios fue mencionado entre los israelitas con gran temor y la más profunda veneración. Agregando misticismo, los cabalistas al cambiar una sola letra leyeron el pasaje: *"Este es eternamente mi nombre*", o, como está en el original, Zeh shemi l'olam, זהשמילעלם, que fue escrito como *Zeh shemi l'alam, זהשמילאלם y significa: "Este es mi nombre para ser escondido".*

Esta interpretación, aunque basada en un error grosero, muy posiblemente intencional, pronto se convirtió en un precedente y desde entonces ha sido estrictamente obedecida. [20]

La palabra *Jehová nunca es pronunciada por un judío devoto, quien la reemplazará* con Adonai *o Señor* cuando se mencione en las Escrituras, una práctica que ha sido seguida por los traductores de una versión común en inglés de la Biblia con escrupulosidad cuasi judía, en el original, el nombre *"Jehová*" se traduce invariablemente como *"Señor"*[21]. La pronunciación de la palabra, tal como fue abandonada, finalmente se perdió, porque en la construcción peculiar del idioma hebreo, que es completamente sin vocales, puede no haber la posible indicación de la verdadera pronunciación de cualquier palabra para cualquiera que no la haya escuchado antes.

Al simplificar el tema para el lector que no está familiarizado con el hebreo, me atrevo a proporcionar una explicación que será, tal vez, inteligible.

El alfabeto hebreo consiste enteramente de consonantes, los sonidos vocálicos siempre se ingresan oralmente y nunca se marcaron por escrito hasta que los *"signos vocálicos*", como se les llama, fueron inventados por los masorotes, unos seis siglos después del comienzo de la era cristiana. Como los sonidos de las vocales fueron proporcionados originalmente por el lector en la lectura, a partir de un conocimiento que había recibido previamente de la pronunciación correcta de la palabra, por medio de una instrucción oral, no pudo pronunciar ninguna palabra que nunca antes se hubiera dicho en su presencia. Así como sabemos que el *Dr*. debe ser pronunciado *Doctor*, y el Sr., Señor, *porque siempre escuchamos esas combinaciones peculiares de letras así*

[18] Éxodo. III. 15. En nuestra versión común de la Biblia, la palabra "Señor" es reemplazada por "Jehová", donde la verdadera explicación del original se ha perdido.

[19] Éxodo. VI. 2. 3.

[20] "Los judíos tienen muchas historias y opiniones supersticiosas con respecto a su nombre, así que debido a que se les prohíbe mencionarlo en vano, nunca lo mencionan. Lo reemplazan con Adonai, entre otros nombres, cada vez que lo leen o lo hablan, o simple y enfáticamente lo estilizan con השם, el Nombre. Algunos de ellos atribuyeron a una cierta repetición de su nombre la virtud de un amuleto, y otros tuvieron la audacia de afirmar que nuestro bendito Salvador produjo todos sus milagros (porque no negaron que fuera así) por el uso místico de su venerable nombre. En la página 7, edición de Wagenseilius, 1681, hay una descripción sucinta de la manera en que nuestro Salvador entró en el templo y obtuvo la posesión del Santo Nombre. Leusden dijo que ofreció una suma de dinero a un judío muy pobre en Amsterdam si solo pronunciaba deliberadamente el nombre Jehová una vez; pero se negó a hacerlo, diciendo que no se atrevería." – Horae Solitariae, vol. I. p. 3. - "Un Brahman no pronunciará el nombre del Todopoderoso sin quitarse los guantes y decirlo con miedo y temblor." – MURRAY, Verdad de la Revelación, p. 321.

[21] Lo mismo se ha evitado en una traducción estricta en otras versiones. Para Jehová, la Septuaginta usa "Κύριος"; la Vulgata, "Dominus", y el alemán der Herr, todos equivalentes a "Señor". La versión francesa utiliza el título "l'Eternel". Pero, con una mejor comprensión del valor de la palabra, Lowth en su "Isaías", las versiones Swedenborgianas de los Salmos, y algunas otras versiones recientes, restauraron el nombre original.

enunciadas, y no por las letras mismas que no equivaldrían a ese sonido; así los judíos saben por instrucción y práctica constante, y no por la fuerza de las letras, como las consonantes en las diferentes palabras en el uso diario deben ser vocalizadas. Así como las cinco letras que componen la palabra *Jehová*, como la llamamos, nunca se pronunciaron en su presencia, sino que se hicieron para representar otra palabra, *Adonai*, que la reemplazó, y cómo la combinación de estas cuatro consonantes no daría más indicación del tipo de enunciación que el ejemplo de las combinaciones, *el Dr.* o el señor dan en nuestro idioma, el judío, sin saber qué sonidos vocales le corresponderían, era incapaz de pronunciar la palabra, por lo que la verdadera pronunciación se perdió en el tiempo entre la gente sencilla.

Sin embargo, había una persona que reproducía el sonido apropiado de las letras y la verdadera pronunciación de la palabra, el Sumo Sacerdote que, al recibirlo de su predecesor, conservó un recuerdo del sonido para pronunciarlo tres veces, una vez al año, en el día de la expiación, cuando entraba en el lugar santísimo de los tabernáculos o del templo.

Si las tradiciones de la masonería sobre el tema son correctas, los reyes, después del establecimiento de la monarquía, deben haber compartido su privilegio, porque a menudo se dice que Salomón estaba en posesión de la palabra y la había comunicado a sus dos colegas en la construcción del templo.

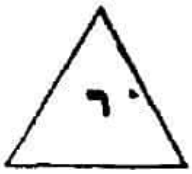
La palabra que, por el número de letras, se llamaba *"tetragramaton*", o nombre de cuatro letras, y por su sagrada inviolabilidad, el nombre *"inefable*" o impronunciable.

Los cabalistas y talmudistas lo involucraron en una serie de supersticiones místicas, la mayoría tan absurdas como increíbles, pero todas tendían a mostrar la gran veneración que siempre se prestaba a ello[22]. Luego dijeron que ella poseía poderes ilimitados, y que el que lo pronunciara movería cielo y tierra e inspiraría a los verdaderos ángeles con terror y asombro.

Los rabinos llamaron a este *shem hamphorash*, que significa *"el nombre que es declaratorio*", y dicen que David lo encontró grabado en una piedra mientras cavaba la tierra.

La santidad con la que se veneraba el nombre rara vez se escribe en su totalidad, por lo que dio lugar a muchos símbolos o jeroglíficos para expresarlo. Una de ellas era la letra י, o *Yod,* equivalente a I, o J, o Y, en portugués, que era la inicial de la palabra, y generalmente estaba inscrita dentro de un triángulo equilátero, así:

El triángulo en sí es un símbolo de la Divinidad.



Este símbolo del nombre de Dios merece nuestra atención, porque no es solo el triángulo que se encuentra en muchas religiones antiguas ocupando la misma posición, sino que todo el símbolo es sin duda el origen del jeroglífico mostrado en el segundo grado de la masonería, y cuya simbología tiene la misma explicación, la forma de la misma, con respecto a la letra, Sólo ha sido anglicizado por los innovadores modernos. En mi opinión, *la letra G,* que se usa en el grado del Compañero, nunca debería haber sido insertada en la masonería;

[22] En el tratado talmúdico, Majan Hachochima, citado por Stephelin (Literatura Rabínica, I. p. 131), aprendemos que entender shem hamphorash en color es obtener una clave para revelar todos los misterios. El tratado dice: "A través de él entenderá las palabras de los hombres, el sonido del ganado, el canto de los pájaros, el lenguaje de los animales, el ladrido de los perros, la lengua de los ángeles ministeriales y los demonios, el lenguaje de las palmeras datileras, el movimiento del mar, la unidad de los corazones y el murmullo de la lengua, incluso el funcionamiento de los riñones".

es un ejemplo del anacronismo absurdo que nunca habría ocurrido si se hubiera mantenido el símbolo hebreo original. Ahora, sin la posibilidad de eliminación, solo depende de nosotros recordar que, de hecho, este es un símbolo de un símbolo[23].

Ampliamente difundido, como ya había dicho, esto era reverencia por el nombre de Dios; Y, en consecuencia, su simbolismo, de alguna manera peculiar, debe encontrarse en los ritos antiguos.

Entonces se dice que el mismo Nombre Inefable, del que ya se ha hablado, fue preservado en su verdadera pronunciación por los esenios, quienes se lo comunicaron entre sí solo con un susurro en sus ritos secretos, y de esta manera, aunque sus sílabas eran conocidas, estaban tan separadas que convertían toda la palabra en un misterio.

Entre los egipcios, cuya conexión con los hebreos era más inmediata que con cualquier otro pueblo, había una gran similitud de los ritos, se decía que el mismo nombre sagrado había sido utilizado como contraseña, con el propósito de obtener la admisión a sus Misterios.

En los Misterios Brahmánicos del Indostán, la ceremonia de iniciación terminaba aceptando al aspirante con el nombre sagrado y trilateral, que era AUM, las tres letras que representaban los principios creativos, preservadores y destructivos de la Divinidad Suprema, personificados en tres manifestaciones de Brahma, Shiva y Vishnu. Estaba prohibido pronunciar esta palabra en voz alta. Iba a estar sujeto a la meditación silenciosa del devoto hindú.

En los ritos de Persia, también se comunicaba un nombre inefable al candidato después de su iniciación.[24] Mitra, la deidad principal en estos ritos, que tomó el lugar del Jehová hebreo y representó al Sol, tenía esta peculiaridad en su nombre: el valor numérico de las letras por las que estaba compuesto ascendía exactamente a 365, el número de días que constituían el movimiento orbital de la tierra alrededor del Sol, o, como suponían, del Sol alrededor de la tierra.

En los Misterios introducidos por Pitágoras en Grecia encontramos de nuevo el inefable nombre de los hebreos, sin duda obtenido por los filósofos de Samos durante su visita a Babilonia.[25]

El símbolo adoptado para expresar esto fue, sin embargo, algo diferente: diez puntos distribuidos en forma de triángulo, cada lado contiene cuatro puntos, como en la siguiente figura:

En consecuencia, la punta del triángulo estaba formada por un solo punto seguido por otros dos, luego tres, y finalmente la base consistía en cuatro. Estos puntos estaban destinados, por el número en cada fila y de acuerdo con el sistema pitagórico, a denotar la mónada respectiva, *o el principio activo de la naturaleza;* dualismo, o el *principio pasivo*; la tríada, o el *mundo que emana de su unión*; y el cuaternio, *o* ciencia

[23] Se dice que la gamma, Γ, o letra griega G, era sagrada entre los pitagóricos como la inicial de Γεωμειρία o Geometría.

[24] Véase Oliver, Hist. pág. 68, nota.

[25] Jámblico relata que Pitágoras fue de Mileto a Sidón pensando en llegar a Egipto más fácilmente, un período en el que había sido iniciado en los misterios de Biblos y Tiro, y los que se practicaban en muchas partes de Siria, no porque estuviera bajo la influencia de ningún motivo supersticioso, sino porque temía que ya no tendría igualdad de oportunidades, y porque descuidó adquirir algunos conocimientos basados en los ritos más importantes. Pero como estos misterios fueron recibidos originalmente por los fenicios de Egipto, allí permaneció durante 22 años dedicado al estudio de la geometría, la astronomía y todas las iniciaciones de los dioses (πάσας θεῶν τελετάς), hasta que llevó cautivo a Babilonia por los soldados de Cambises, y que 12 años más tarde regresó a Samos a la edad de 60 años. - Vit. Pitag, Cap. III, IV.

intelectual; el número completo de puntos que suman diez simboliza la perfección y la consumación. Esta figura fue llamada por Pitágoras *tetractys*, una palabra equivalente en significado *al tetragrámaton*; y considerada tan sagrada que el juramento de secreto y lealtad a ella se administró a los aspirantes en los ritos pitagóricos.[26]

Entre los escandinavos, como entre los cabalistas judíos, el Dios Supremo, que se hizo conocido en sus misterios, tenía doce nombres, de los cuales el principal y más sagrado era *Alfader*, el Padre Universal.

Entre los druidas, el nombre sagrado de Dios era *Hu*[27] un nombre que, aunque Bryant suponía que había sido transmitido por ellos a Noé, será reconocido como el de las modificaciones del tetragrámaton hebreo. En realidad, es el pronombre masculino en hebreo, y puede considerarse como la simbolización del principio masculino o generativo en la naturaleza, una especie de modificación del sistema de adoración fálica.

Este nombre sagrado entre los druidas me recuerda lo que es finalmente, y posiblemente la especulación más filosófica sobre el verdadero significado, así como su pronunciación, el inefable tetragrámaton. Es de la ingeniosa mente del célebre Lanci; y ya lo había traído al público en otra obra tal como lo recibí de su alumno y mi amigo, Gliddon, el distinguido arqueólogo. Pero los resultados también son demasiado curiosos para ser omitidos incluso cuando se discute el tetragrámaton.

En todas partes, he aludido completamente al sentimiento prevaleciente entre los antiguos de que la Deidad Suprema era bisexual o hermafrodita, incluyendo en la esencia de su ser los principios masculinos y femeninos, los poderes generativos y prolíficos de la naturaleza. Esta era la doctrina universal en todas las religiones antiguas, y se desarrolló muy naturalmente *en el símbolo del falo* y el cteis *entre los griegos, y en su correspondiente* lingam *y* yoni, *entre los orientalistas;* de lo cual el punto dentro del círculo masónico es una derivación legítima. Todos enseñan que Dios, el Creador, era tanto hombre como mujer.

Sin duda, esta teoría no es condenable por su clasificación ortodoxa, si la consideramos en el sentido espiritual en el que sus primeros defensores necesariamente deseaban inculcar en la mente, y no en el sentido general y sensual en el que fue recibida posteriormente. Porque, tomando la palabra *sexo*, no en su significado ordinario y coloquial, que denota la indicación de una organización particular, sino en el sentido puramente filosófico que solo puede usarse en tal conexión, y que simplemente significa la mera manifestación de un poder, no se puede negar que el Ser Supremo debe poseer en sí mismo un poder generativo y prolífico. Esta idea, que prevaleció entre todas las naciones de la antigüedad[28], también fue presentada en el tetragrámaton, o nombre de Jehová, con singular ingenuidad, por Lanci; y lo que es casi tan interesante es que pudo, por su descubrimiento, demostrar lo que sería, muy probablemente, la verdadera pronunciación de la palabra.

Al dar detalles del descubrimiento filológico, trataré de hacerlo comprensible para aquellos que no están muy familiarizados con la construcción de la lengua hebrea; y que apreciarán de inmediato su carácter peculiar y excusarán los detalles explicativos, por supuesto, innecesarios para ellos.

El nombre inefable, o el tetragrámaton, o el *shem hamphorash*, porque es conocido por todas estas invocaciones, consta de cuatro letras, *yod, he, vau y he*, formando la palabra יהוה. Esta palabra, según el genio

[26] "Las palabras sagradas le fueron confiadas, de las cuales el Inefable Tetrac-tys, o nombre de Dios, era el principal." – OLIVER, Hist. pág. 109.

[27] "Hu el Poderoso, cuya historia como patriarca es similar a la de Noé, ha sido promovido al rango de dios demonio principal entre los británicos; como su carro estaba compuesto por los rayos del sol, se presume que fue adorado junto con la estrella luminosa, la misma superstición atribuida a su luz también se hace a su curso rápido ". y Ritos del Bret. Druidas, p. 110.

[28] "Todos los dioses masculinos (de los antiguos) pueden reducirse a energía generativa; y todo femenino al principio prolífico. De hecho, todos ellos pueden ser incluidos en un gran Hermafrodita, el ἀῤῥενοθηλυς que combina en su naturaleza todos los elementos de la producción, y que continúa apoyando la vasta creación que originalmente procedió de su de-sejo." – Conexión de RUSSELL, I. p. 402.

de la lengua hebrea, se lee, como diríamos nosotros, al revés, o de derecha a izquierda, comenzando con *yod* (י), y terminando con *he* (ה).

De estas letras, la primera, *yod* (י), es equivalente a la *i* en portugués, pronunciada como e en la palabra *machine*.

La segunda y cuarta letras, *heh* (ה), son una consonante aspirada y tienen el sonido de la *h* en inglés.

Y la tercera letra, *vah* (ו), tiene el sonido de *óu*.

Ahora, leyendo estas cuatro letras – י o I; ה o H; ו; o O; e ה o H – Como exigen los hebreos, de derecha a izquierda, tenemos la palabra יהוה, que es realmente lo más cercano que podemos llegar a la pronunciación, aunque no es una de las siete formas bajo las cuales se cree que la palabra fue pronunciada, en otras ocasiones, por los patriarcas.[29].

Así pronunciada, la palabra tiene significado, porque no hay *ihouh* en hebreo; y, como todos los nombres hebreos significan algo, es justo concluir que esta no era la pronunciación original, y que debemos buscar otro para dar significado a la palabra. Ahora, Lanci procede con un descubrimiento de su verdadera pronunciación: en la Cabalá, un significado oculto generalmente se deduce de una palabra transponiendo o invirtiendo sus letras, y fue de esta manera que los cabalistas ocultaron muchos de sus misterios.

Revertir una palabra sería equivalente a leer las letras de derecha a izquierda, *porque nuestra forma normal de leer es de* izquierda a derecha. Pero en hebreo ocurre lo contrario, porque el modo normal de lectura es de derecha a izquierda*; y por lo tanto, para invertir la lectura de una palabra, debe leerse de* izquierda a derecha.

Lanci aplicó su modo cabalístico al tetragrámaton cuando descubrió que *Ih-Oh*, al ser leído al revés, formaba la palabra *Ho-Hi*.[30]

Pero en hebreo, *ho* es el pronombre masculino, equivalente a él en español*; y* hi es el pronombre femenino, equivalente a e*lla*; por lo tanto, la palabra Ho-Hi, traducida literalmente, es equivalente al *compuesto* El-Ella; es decir, el Nombre Inefable de Dios en hebreo, leído kabbalísticamente, incluye en sí mismo el principio masculino y femenino, *la energía de la creación generativa y prolífica; y* aquí tenemos, una vez más, el simbolismo ampliamente difundido del *falo y* cteis, el *lingam* y yoni, *o su equivalente, el punto dentro de un círculo, es otra prueba significativa de la conexión entre la masonería y los antiguos misterios.*

Y aquí, tal vez, encontramos algún significado al pasaje hasta ahora incomprensible del Génesis (I. 27): "Entonces Dios creó al hombre *a su imagen; a imagen de Dios* lo creó; *masculino y femenino"*. No podrían haber estado "a la imagen" de *Ihoh* si no fueran *"hombres y mujeres"*.

Los cabalistas han agotado su ingenuidad e imaginación en especulaciones sobre el nombre sagrado, y algunas de sus fantasías son lo suficientemente interesantes como para llevar a cabo una investigación. Sin embargo, lo hemos discutido mucho aquí en consideración a la importante posición que ocupa en el sistema masónico, lo que nos permite apreciar los símbolos que lo han representado.

La gran reverencia o, de hecho, la veneración supersticiosa aceptada por los antiguos del nombre del Ser Supremo, los llevó a expresar esto mucho más especialmente en símbolos o jeroglíficos que en cualquier palabra.

[29] Esta é uma tradição que foi pronunciada nas seguintes sete formas pelos patriarcas, de Matusalém a Davi: Juha, Jeva, Jova, Jevo, Jeveh, Johe, e Jeová. Em todas essas palavras o j deve ser pronunciado como y, o a como ah, o e como a, e o v como w.

[30] La i debe pronunciarse como la e, y toda la palabra como se pronuncia en inglés ho-he.

Sabemos, por ejemplo, por investigaciones arqueológicas recientes que en todos los documentos de los antiguos egipcios, escritos de manera demótica o popular, los nombres de los dioses se caracterizaban invariablemente por símbolos; y ya he aludido a las diferentes formas en que los judíos expresaban el tetragrámaton. Una práctica similar prevaleció entre las otras naciones de la antigüedad. La masonería ha adoptado el mismo procedimiento, y el Gran Arquitecto del Universo, cuyo uso, incluso en la escritura ordinaria, se designa con las iniciales *G.A.D.U.*, se nos presenta en consecuencia en una variedad de símbolos, de los cuales tres requieren especial atención: la letra *G*, el triángulo equilátero y el Ojo que todo lo ve.

De la letra *G* ya he hablado. Una letra del alfabeto inglés rara vez puede considerarse un símbolo adecuado de una institución que data su organización y refiere su historia temprana a un período mucho antes del origen de la lengua. Tal símbolo sería deficiente en dos elementos, antigüedad y universalidad, que deberían caracterizar cada símbolo masónico. Por lo tanto, uno no puede tener ninguna duda de que, en su forma actual, esto es una corrupción del antiguo símbolo hebreo, *la letra yod*, que a menudo expresaba el nombre sagrado. La misma letra es la inicial de la palabra Jehová, o *Ihouh*, como ya se había dicho, y debe estar constantemente relacionada con los escritos hebreos como símbolo o abreviatura de *Jehová*, cuya palabra, debemos recordar, nunca se escribe. Pero debido a que la *G* es similarmente la inicial de *Dios*[31], *el equivalente de* Jehová, *esta carta ha sido incorrectamente y, no puedo evitar decir, nada sabiamente, seleccionada para proporcionar, en las Logias modernas, la ubicación del símbolo* hebreo..

Teniendo entonces el mismo significado y fuerza que el yod hebreo, la letra *G* debe ser considerada, como su prototipo, el símbolo del poder generativo y prolongador de la vida de Dios, como se manifiesta en el significado de la palabra Jehová, o Ihouh, la energía generativa y prolífica del Creador..

El Ojo que todo lo ve es otro símbolo aún más importante del mismo gran Ser. Tanto los hebreos como los egipcios parecen haberlo derivado de la inclinación natural de las mentes figurativas a seleccionar un órgano como símbolo de la función que pretende cumplir. Es por eso que el pie fue adoptado a menudo como el símbolo de la velocidad, el brazo fuerte y la mano de la fidelidad. Con el mismo principio, el ojo abierto fue seleccionado como el símbolo de la precaución, y el ojo de Dios como el símbolo de la vigilancia divina y el cuidado del universo. El uso del símbolo en este sentido se encuentra repetidamente en los escritores hebreos. Entonces el salmista dice (Sal. XXXIV. 15): *"Los ojos del Señor guardan el todo, y sus oídos oyen sus lamentaciones*", que explica un pasaje posterior (Sal. CXXI. 4) en el que se dice: *"Contempla, el que guardó a Israel nunca debe descansar ni dormirse*".[32]

Con el mismo principio, los egipcios representaban a Osiris, su deidad principal, con el símbolo de un ojo abierto, y colocaban este jeroglífico en todos sus templos. Su nombre simbólico, en los monumentos, estaba representado por el ojo que acompañaba a un trono, en el que a veces había una figura reducida de dios, y a veces lo que se ha llamado un hacha, pero que considero la representación de una brújula.

El Ojo que todo lo ve puede ser considerado como un símbolo de Dios manifestado en su omnipresencia, su carácter protector y preservador, al que Salomón alude en el *Libro de Proverbios (*XV. 3), cuando dice: *"Los ojos de Jehová están en todas partes, contemplando (o como debería traducirse más fielmente, observando) el mal y el bien*". Este es un símbolo de la Divinidad omnipresente.

[31] **[Nota del Traductor]** En inglés, Dios se dice God, de ahí la letra G

[32] En el apócrifo "Libro de la conversación de Dios con Moisés en el Monte Sinaí", traducido por el reverendo W. Cureton de un MS árabe del siglo XV, y publicado por la Philobiblon-Fellowship de Londres, la idea de la vigilancia eterna de Dios se alegoriza: "Entonces Moisés dijo al Señor: Oh Señor, ¿duermes o no? El Señor le dijo a Moisés: Nunca duermo, pero toma una copa y llénala con agua. Entonces Moisés tomó una copa y la llenó de agua, como el Señor le ordenó. Entonces el Señor arrojó al corazón de Moisés un suspiro de descanso; Así que se durmió, dejando que la copa cayera de su mano, el agua se derramara. Entonces Moisés despertó, y Dios le dijo: "Declaro por mi poder, y por mi gloria, que si hubiera retirado mi providencia de los cielos y la tierra no por el corto tiempo que dormiste, inmediatamente caerían en la ruina y la confusión, así como la copa cayó de tu mano".

El *triángulo* es otro símbolo que tiene derecho a nuestra consideración. De hecho, no hay otro símbolo que sea más variable en su aplicación o más generalmente difundido en todo el sistema de la masonería espuria y pura.

El triángulo equilátero fue adoptado por casi todas las naciones de la antigüedad como símbolo de la Deidad.

Entre los hebreos, ya se ha dicho que esta figura, con un *yod* en el centro, se usaba para representar el tetragrámaton, o el nombre inefable de Dios.

Los egipcios consideraban el triángulo equilátero la más perfecta de las figuras, y un representante del gran principio de la existencia animada, cada lado se refería a uno de los tres dominios de la creación: el animal, el vegetal y el mineral.

El símbolo de una naturaleza universal entre los egipcios era el triángulo rectángulo, en el que la perpendicular representa Osiris, o principio masculino; la base, Isis, o el principio femenino; y la hipotenusa, sus descendientes, Horus, o el mundo que emana de la unión de ambos principios.

Todos estos, por supuesto, son *falo y* cteis, *o* lingam *y* yoni, *en una forma diferente.*

El símbolo del triángulo rectángulo fue adoptado más tarde por Pitágoras cuando visitó las orillas del Nilo; y el descubrimiento que se dice que hizo con respecto a las propiedades de esta figura, pero que en realidad aprendió de los sacerdotes egipcios, se conmemora en la masonería con la introducción de la Proposición 47 de Euclides en el Primer Libro entre los símbolos del tercer grado. Aquí, se proporciona la misma aplicación mística que en la figura egipcia, al saber que la unión de los principios masculino y femenino, o activo y pasivo de la naturaleza, produjo el mundo. Para la proposición geométrica de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, se puede decir que de la misma manera Osiris e Isis son iguales al mundo, o lo producen.

Así, la perpendicular – Osiris, o el principio activo, masculino – está representada por una línea cuya medida es 3; y la base, Isis, o el principio pasivo y femenino, por una línea cuya medida es 4; Entonces su unión, o la suma de los cuadrados de estos números, producirá un cuadrado cuya raíz sería la hipotenusa, o una línea cuya medida sería 5. Porque el cuadrado de 3 es 9, y el cuadrado de 4 es 16, y el cuadrado de 5 es 25; pero la suma de 9 con 16 es igual a 25. Del resultado de la suma, o la unión de los cuadrados de la perpendicular y la base, se llega al cuadrado de la hipotenusa; tanto como, sumando, en el sistema egipcio, los principios activos y pasivos, el mundo surge o se genera.

En la historia medieval de la iglesia cristiana, la gran ignorancia de la gente, y su inclinación hacia una especie de materialismo, los llevó a abandonar las representaciones simbólicas de la Deidad y a representar al Padre con la forma y los rasgos de un anciano, muchas de ellas pinturas irreverentes, encontradas en los libros y edificios religiosos de Europa en el siglo XII.[33] Después del Renacimiento, un espíritu más noble y un gusto más agudo comenzaron a penetrar en los artistas de la iglesia, lo que hizo que el Ser Supremo estuviera representado solo por su nombre, el tetragrámaton, inscrito dentro de un triángulo equilátero y colocado dentro de un círculo de rayos. Didron, en su inestimable obra sobre la iconografía cristiana, exhibe uno de estos símbolos, que había sido tallado en madera en el siglo XVII, y del que he adjuntado una copia.

Incluso en las edades más tempranas, cuando la Deidad fue pintada o tallada como un personaje, el nimbo o gloria, que rodeaba la cabeza del Padre generalmente tomaba una forma triangular. Didron dice del

[33] Tengo una copia rara de la Biblia Vulgata, en letra negra, impresa en Lyon en 1522. El frontispicio fue tallado rústicamente, dividido en seis compartimentos, que representan los seis días de creación. El Padre es, en cada compartimento, retratado como un anciano dedicado a su tarea creativa.

tema: *"Un nimbo de forma triangular es visto como un atributo exclusivo de la Deidad, y más a menudo restringido al Padre Eterno. Por lo demás, las otras personas de la trinidad a veces usan el triángulo, pero solo en sus representaciones del símbolo, porque el Padre todavía está con ellos. Además del Padre, tienen un triángulo, el Hijo y el Espíritu Santo están dibujados con un nimbo circular solamente*".[34]

El triángulo ha sido en todas las épocas y en todas las religiones estimado como un símbolo de la Divinidad.

Los egipcios, los griegos y otras naciones de la antigüedad consideraban esta figura, con sus tres lados, como un símbolo de energía creativa exhibida en los principios activos y pasivos, o masculino y femenino, y su producto, el mundo; Los cristianos se han referido a su dogma de la Trinidad como una manifestación del Dios Supremo; y los judíos y los primeros masones a los tres períodos de existencia incluidos en el significado del tetragrámaton: el pasado, el presente y el futuro.

En los grados superiores de la masonería, el triángulo es el más importante de todos los símbolos, y muy generalmente toma el nombre de *Delta*, en alusión a la cuarta letra del alfabeto griego, que tiene la misma forma y conserva esa denominación.

El Delta, o triángulo místico, está rodeado por un círculo de rayos llamado *"gloria*". Cuando esta gloria está fuera de la figura, y la rodea en forma de círculo (como en el ejemplo tomado de Didron), se convierte en un emblema de la gloria eterna de Dios. Cuando los rayos emanan del centro del triángulo, y lo envuelven en su brillo, como es más común en el símbolo masónico, simboliza la Luz Divina. Las ideas distorsionadas de los paganos relacionaban estos rayos de luz con su dios sol y su adoración sabea.

Pero la verdadera idea masónica de su gloria es que simboliza la Luz Eterna de la Sabiduría, que rodea al Arquitecto Supremo como si fuera un mar de gloria, y de ella, como centro común, emana el universo de su creación, y a la que alude el profeta Ezequiel en su elocuente descripción de Jehová: *"Lo vi como el color del ámbar, como si el fuego que emanaba en todas direcciones y alrededor de él se levantara a la altura de sus caderas y subiera y bajara; Vi, como si fuera fuego, y tenía brillo en todas las direcciones*". (Cap. 1, ver. 27.)

Dante también describió bellamente la luz alrededor de la Deidad:

"Hay en el cielo una luz cuyo intenso brillo
Hace que el Creador sea visible para todos
Criaturas, que al verlo, solas
Tienen paz; y en un círculo se expanden tanto,
Que la circunferencia se ha convertido en un área muy amplia
Para ser envuelto por el sol".

Recapitulando los puntos de vista expuestos en relación con los tres símbolos de la Deidad que se encuentran en el sistema masónico, podemos decir que cada uno expresa un atributo diferente.

[34] Iconografía Cristiana, Millington Translation, vol. I. p. 59.

La letra *G* es el símbolo de la autoexistencia de Jehová.

El *Ojo que todo lo ve* es el símbolo del Dios omnipresente.

El *triángulo*[35] es el símbolo del Arquitecto Supremo del Universo: el Creador; y cuando está rodeado por los rayos de gloria, se convierte en un símbolo del Arquitecto y el Proveedor de Luz.

Después de todo, ¿no hay en la prevalencia completa del nombre de Dios en tantos símbolos diferentes, desde el principio hasta el final del sistema masónico, algo más allá de la mera evidencia de la propensión religiosa de la institución? ¿No hay nada detrás de su simbolismo más profundo que constituya, de hecho, la verdadera esencia de la masonería? *"Los nombres de Dios*", dijo un teólogo a principios del siglo XIX, "tenían la intención de comunicar el conocimiento de Dios mismo. Por lo tanto, los hombres pudieron recibir algunas ideas limitadas de su majestad, bondad esencial y poder, y saber en quién y en qué creemos".

Esta línea de pensamiento es eminentemente aplicable a la admisión del nombre en el sistema de la masonería. Con nosotros, el nombre de Dios, aunque expresado, es un símbolo de la *Verdad Divina* que un masón siempre debe buscar.

Próximo número: El simbolismo de la masonería (Parte 10) - Capítulos XXV y XXVI .

El Autor

Albert Gallatin. Mackey

12 de Marzo de 1807 (Charleston, Carolina del Sur) – 20 de Junio de 1881 (Old Point Comfort, Virgina)

Era el menor de los hijos del Dr. Jhon Mackey, un médico, editor y profesor quien publica también el periódico *El Investigador* de 1812 a 1817. Albert Mackey después de enseñar por tiempo siguió los pasos de su padre y asistió al Colegio Médico de Carolina del Sur en Charleston en donde se graduó en 1832. Ejerció la medicina en Charleston y llegó a ser profesor del Colegio Médico, pero en 1854 su creciente interés en la Francmasonería lo impulsó a abandonar el ejercicio médico y a dedicar sus energías a sus actividades masónicas.

Mackey eventualmente llegó a ser el Gran Secretario de la Gran Logia, Alto Gran Presbítero del Gran Capitulo, Gran Maestro del Gran Consejo y General Gran Alto Presbítero del Gran Capitulo General de los Estados Unidos. La última década de su vida transcurrió en Washington D.C. en donde se dedicó a continuar su trabajo como secretario general del Supremo Consejo del Grado 33.

[35] El triángulo, o delta, es el símbolo de la Divinidad por esta razón. En geometría, una sola línea no puede representar una fisiología perfecta; tampoco dos líneas; tres líneas, sin embargo, constituyen el triángulo o la primera figura perfecta y demostrable-manejable, que simboliza al Dios Eterno, infinitamente perfecto en su naturaleza. Pero el triángulo se refiere correctamente a Dios sólo en su cualidad de Ser Eterno, sus tres lados representan el Pasado, el Presente y el Futuro. Algunos simbólogos cristianos han hecho que los tres lados representen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero de esta manera evidentemente destruyen la unidad divina, convirtiendo una trinidad de Dioses en la unidad de una Deidad. La trinidad gnóstica de Manes consistía en un Dios y dos principios, uno del bien y el otro del mal. La trinidad india, simbolizada también por el triángulo, consistía en Brahma, Shiva y Vishnu; respectivamente el Creador, el Preservador, el Destructor, representado por la Tierra, el Agua y el Aire. Este simbolismo del Dios Eterno por el triángulo es la razón por la cual un esquema trinitario era tan frecuente en todas las religiones, los tres lados naturalmente sugieren las tres divisiones de la Deidad. Pero en las religiones paganas y orientales esta trinidad no era más que triteísmo.

Sociedades iniciáticas - V

Los romanos – Los mayas

Por el V.·.H.·. Herbert Oré Belsuzarri

Empezamos la publicación por entregas de esta interesante obra del nuestro hermano, en el Oriente Eterno, Herbert Oré Belsuzarri. A buen seguro que se alegrará de que la Luz de su intelecto se difunta entre todos los que nos leen, allá desde donde se encuentra.

Los romanos.

La fundación de Roma se ubica en la leyenda de Rómulo y Remo, probablemente con más apoyo en la leyenda que en la realidad, el 21 de abril de 753 a.C. Hay quien le atribuye al nombre un origen etrusco, y otros, cierta relación en un idioma indoeuropeo significando así "la ciudad del río". *La leyenda menciona que Numa Pompilio, supuesto segundo Rey de Roma, organizó el ejército y creó los célebres Colegios de Arquitectos asignados a las Legiones Romanas que estuvieron acantonadas en el Medio Oriente en el siglo VII antes de la era actual*. (Herbert Ore, Origen de la masonería.)

El mundo romano podría dividirse en una primera etapa de protagonismo etrusco, de cartagineses y de galos en la que predomina la vida agrícola; una segunda etapa que se concentraría en el territorio hoy conocido como Italia, con la fundación de Roma obviamente de escaso desarrollo económico; la tercera correspondería a la integración militar del Alto Imperio en el que subsiste el trabajo agrícola con muy poca actividad industrial y, por último, el Bajo Imperio en el que se puede apreciar cierta política social.

El Mitraismo.

En la época del emperador Constantino existían dos religiones que eran casi igual de fuertes: el cristianismo y el culto a Mitra. Este último tenía ya 800 iglesias en Roma. Si se observan estas "iglesias" con atención, en ellas se encuentra la nave central, a izquierda y derecha los bancos, al frente un altar, escaleras hacia arriba, en lo alto una bóveda – tienen así el mismo aspecto que una sencilla iglesia católica.

La creencia en Mitra vino de Babilonia y portaba en sí elementos astrológicos y muchísimas influencias de cultos. Los magos más influyentes eran en este caso también los misioneros más empeñosos. Si se observa bien a estos magos, sus túnicas, cómo están sentados en el trono, es exactamente igual que en la actualidad, el Papa sentado en su trono, o los obispos y cardenales. Además, es interesante el que tenían diversos niveles de sacerdotes, tal y como lo conocemos del catolicismo.

Se sabe que en el culto a Mitra existían bautismos, comuniones, confirmaciones y un sacramento de penitencia. Todo esto a uno le resulta conocido. Por cierto, Jesús no introdujo ni quiso muchas de estas cosas. Y los cristianos originarios tampoco. En el culto a Mitra se celebraba una cena festiva, pero no era como la de los cristianos originarios, sino que era un ritual, como lo celebra la Iglesia católica también en la actualidad, una cena ritual. En estos actos similares a las cenas festivas también intervenían sacerdotes.

«El sacerdote expresaba las llamadas palabras de bendición, diciendo además: "Has salvado a los hombres al derramar la sangre eterna"». La sangre del toro, la cena de culto, prometía entonces a los llamados mistos (los iniciados) una existencia celestial y la resurrección. O sea que aquí nos volvemos a encontrar con los sacrificios de animales procedentes del culto sacerdotal pagano, y vemos que el sacrificio de sangre, que la Iglesia católica también ha acogido, tiene su origen en el culto a Mitra; allí se creía, por ejemplo, en la resurrección de la carne. De esto Jesús igualmente no dijo nada. Pero en la actualidad es enseñado en la Iglesia católica.

También era conocido en este culto pagano el día del «Juicio final» y muchas otras cosas que son parte del orden eclesial católico. Si se lee todo esto uno después de otro y se observan las imágenes, en realidad allí no se ve otra cosa que puro catolicismo.

Algunos autores escriben que el Emperador Romano Constantino quería precaverse de los desacuerdos que podían surgir al convivir dos religiones (Mitraismo y catolicismo) y se decidió por el cristianismo. Muchos

funcionarios y soldados habían llevado a otros países el culto pagano a Mitra y lo habían vuelto a importar desde allí, también de Babilonia.

Los soldados y los funcionarios eran naturalmente un fundamento del imperio. Entre los ricos, pero también entre las capas pobres el cristianismo estaba igualmente extendido. Ambas religiones tenían el mismo valor, y muchos autores dicen que Constantino simplemente quería una sola religión. Él quería tranquilidad en su reino.

Mitra tiene elementos en común con la vida de Jesús y estos son:

- Δ Mitra nació el 25 de diciembre, en una cueva oscura y los pastores fueron los primeros que le encontraron y le adoraron.
- Δ Le trajeron regalos, oro y esencias.
- Δ Su madre era una virgen, llamada Madre de Dios.
- Δ Mitra era un lazo de unión entre Dios y la gente. Era un representante de Ahura Mazda en la Tierra.
- Δ Después de enseñar en la Tierra, Mitra ascendió a los cielos.
- Δ Fue enviado por el Padre para que se cumplieran sus deseos en la Tierra, y su sacrificio tiene como finalidad la redención del género humano.
- Δ El *transitus* (viaje de Mitra con el toro sobre los hombros) recuerda al Via Crucis del Evangelio.
- Δ Los mitraístas creían en la resurrección, en la comunión con pan y vino, en el cielo y en el infierno.
- Δ Mitra recibía apelativos de La Luz, el Buen Pastor, La Verdad.
- Δ El día sagrado del mitraísmo era el domingo.
- Δ El mitraísmo se representa con una cruz en un círculo, que simboliza el sol. Las cuatro esquinas de la cruz representan el año solar. En el Cristianismo, la cruz representa el sufrimiento.

Y como se ha dicho, de un modo u otro Constantino puso punto final a esto y así en aquel entonces surgió una religión unificada, que era una mezcla de ambas. Inmediatamente después prohibió el culto a Mitra en el concilio de Nicea, en el año 325.

En el Concilio de Nicea se trató entre otras cosas, la interrogante: Si Jesús de Nazaret era el hijo de Dios o Dios mismo. Atanasio, un Padre de la Iglesia, afirmaba que Jesús de Nazaret era una encarnación de Dios. Para un romano como Constantino esto era algo conocido ya que los romanos conocían un solo Dios principal, Júpiter, y cuando más una encarnación más de Dios. Por eso Constantino, en interés de la unificación de su religión estatal, se decidió por la creencia de que Jesús de Nazaret, el Cristo, era «verdadero Dios proveniente del verdadero Dios», tal y como aún en la actualidad se encuentra en el credo apostólico. Su adversario, Arrio, representaba por su parte la idea, como lo creían los cristianos unitarios de entonces, de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, que estaba pleno en Dios pero que no era idéntico a Dios.

Fue una maniobra importante la que llevó a cabo un emperador romano, y el resultado todavía en la actualidad forma parte del credo de la Iglesia católica romana que los fieles repiten cada domingo. Los cristianos saben, que Jesús de Nazaret vino a esta Tierra como el Hijo de Dios para traer el reino de Paz, y que Él estaba lleno del Espíritu de Su Padre, de Dios, pero el Decreto del Concileo de Nicea dice: «Cristo y Dios son un solo ser».

Puede que nos parezca una sutileza, una argucia teológica el saber quién era realmente Jesús. Pero no se trata de una sutileza. Se trataba de que la Iglesia quería simplificar la fe en lo que fuera posible. Y considerando el espíritu que reinaba en aquel tiempo, en los cultos paganos era así que se quería tener sólo un dios, un dios que solucionara todos los pecados, si uno hacía todo bien, si se llevaban a cabo de forma correcta todos los

ritos. El politeísmo había disminuido un poco en ese tiempo y por eso se quería hacer que en el cristianismo hubiera sólo un dios; para ello, de Dios-Padre, Dios-Hijo y del Espíritu Santo se hizo un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Sin embargo, la creencia de los primeros cristianos era diferente: Existe un solo Dios, y Cristo, es Su Hijo, y quien trajo a los hombres las legitimidades de la vida y la chispa redentora que apoya y conduce, la fuerza redentora. Y como esto es así, toda persona tiene también la posibilidad de experimentar a Cristo en sí mismo y encontrar el camino hacia Dios a través de esas legitimidades y no por medio de ritos externos.

Jesús estaba pleno de Dios y no era Dios mismo. Él era el Hijo de Dios, a quien había enviado el Padre, y que estaba lleno del Espíritu del Padre. Esto vivificaba el cristianismo originario de aquel entonces, y esto vivifica el cristianismo originario actual. Formulado con toda claridad, se puede decir que el culto de misterios es culto pagano. Constantino estaba impregnado del culto pagano y en última instancia los actos de la casta sacerdotal actual son la herencia del culto pagano de Constantino, que se colocó recubriendo la creencia en el Dios único.

Y así ha sido al fin y al cabo. Lo que no vino del culto a Mitra, vino del culto a Atis, a Dionisio, Hércules, Osiris o Isis. Se trataba de muchos cultos que iban en una dirección parecida. Constantino vivió en el modo de pensar de estos cultos, apoyándolos por eso. Aunque aparentemente hiciera del cristianismo una religión estatal, la verdad es que él incorporó a ella estos cultos paganos. Constantino mismo era pagano, es decir, que él consultaba oráculos y se hacía imprimir en monedas como dios-sol. En realidad, en aquel tiempo también era usual que el emperador también se considerase un dios. También había que hacerle ofrendas como a un dios. Constantino tampoco fue bautizado mientras vivió y sólo en el lecho de muerte dejó que se le administrara el sacramento del bautizo, pero no de manos de un sacerdote católico romano sino de un cristiano arriano. Sin embargo, todo esto no tiene mayor importancia para la Iglesia. Hasta hoy ella le rinde un homenaje especial. Constantino por su parte era un hombre muy cruel, un caudillo guerrero que echaba a sus enemigos prisioneros a los osos, que incluso hizo asesinar a sus propios parientes. Todo esto no tiene mayor importancia para la silla de San Pedro, que hasta hoy lo sigue haciendo venerar como a un santo, ya que Constantino convirtió a la Iglesia en religión del Estado, y esto es lo que cuenta para esta institución.

Constantino otorgó enormes privilegios a la Iglesia, hizo embargar templos paganos y se los donó a la Iglesia, liberó a los clérigos de la mayoría de los impuestos. Hasta hoy en día es así.

Del Mitraismo se dice que su ceremonia de iniciación que señalaba la entrada en la Orden, es retomada por la masonería especulativa: El neófito, completamente desnudo, tenía los ojos vendados y las manos atadas, como se ve en el mithraeum de Capua. En el momento principal de la ceremonia, el postulante se tiende en el suelo para simbolizar un cadáver; antes, había sido empujado por la espalda pero un adepto impedia caer brutalmente al suelo. El neófito ocupa, pues, el lugar del iniciado asesinado por la incomprensión de los hombres; el papel de la comunidad es resucitarle y hacer revivir el espíritu en cada nuevo adepto. Se mostraba, al postulante, una espada empapada en sangre; que se había utilizado en el asesinato del Maestro, y que se utilizaría para castigar al perjuro.

Naturalmente, se procedía a las pruebas de la tierra, el aire, el agua y el fuego. En la tercera prueba, por ejemplo, el iniciado cruzaba un foso lleno de agua y en la cuarta, pasaba por encima de un brasero. Al finalizar la ceremonia, el nuevo adepto estrechaba la mano derecha del «Padre», el presidente de la asamblea. Estos detalles, están tan cerca del ritual masónico que podemos imaginar una transmisión ininterrumpida del ideal mitraico a partir del siglo IV d.C. Como suele suceder, la supresión de la secta no se vio acompañada por una supresión de su mensaje.

La iniciación completa comprendía siete grados. El primero se llamaba «Cuervo» pues el pájaro aportaba a la humanidad las enseñanzas de Mitra; el iniciado en este grado tenía por emblema ritual el caduceo. El segundo grado era el «Nymphus», es decir, el desposado; disponiendo de un velo de novio y de una antorcha,

celebraba la unión mística con el dios. En ese estadio, se iluminaba el templo. El tercer grado es el «Soldado» que recibe una espada; en cambio, rechaza la corona que se le ofrece porque no es digno aún de la realeza espiritual que se alcanza al final de la iniciación.

El cuarto grado es el «León», vestido con un manto rojo y disponiendo de una pala de fuego. Domina la acción solar y reina sobre el fuego; durante el ritual de iniciación a ese grado, se lavaba la lengua del postulante con miel que, luego, se extendía sobre sus manos. El color de la miel es el oro, es un alimento solar. El quinto grado es el de «Persia», revestido con una túnica de plata. Sus manos son purificadas durante la iniciación y es destinado a la guarda de los frutos de la tierra; tiene una hoz y una guadaña. Sin duda alguna, el segador de las catedrales góticas, puesto siempre en relación con un signo del zodíaco, es un lejano recuerdo de ese grado iniciático. El sexto grado es el del «Corredor del sol»; lleva un látigo, una antorcha y un globo. Tal vez se encargue del orden de los banquetes sagrados. El séptimo y último grado es el del «Padre», vestido exactamente como Mitra. Se le entrega el bastón, el anillo y el gorro frigio. Detentador del espíritu de la Orden, tenía por misión propagar la Sabiduría entre sus pares y dirigir las ceremonias. Tras el voto de la comunidad, él tomaba la última decisión en la admisión de un nuevo miembro o en el ascenso de un adepto a un grado superior. Finalmente, en lo alto de la jerarquía, reinaba el Padre de los padres; raros son, se decía, quienes pueden ocupar ese cargo, puesto que exige el perfecto conocimiento de los símbolos revelados por el dios. Para los adeptos de Mitra, cada uno de nosotros debe aprender a llevar su fardo de la vida desarrollando el dominio de sí mismo; quemando las impurezas de su alma con las pruebas iniciáticas, los adeptos pasan del estado de esclavos al de hombres libres. «El héroe es un justo», dice un texto, «y sin embargo sufre, pero esa prueba da fruto». «En mis hombros», proclamaba un adepto, «llevo hasta el fin el mandamiento de los dioses». El mitraismo no admitía a las mujeres.

Tertuliano, refiere el rito de iniciación del Soldado (Miles): el candidato era «bautizado», se le marcaba con un hierro candente y por último se le probaba mediante el «rito de la corona» (se le colocaba la corona en la cabeza, y el neófito debía dejarla caer, proclamando que Mitra era su corona). Posteriormente los iniciados asistían a una muerte ritual y simulada, en la que el oficiante era un pater, ligada a la reencarnación como último paso de la ceremonia iniciática. En el grado de Leo, sabemos por Porfirio, que se colocaba miel en la lengua de los recién nacidos y que esta práctica procede del culto iranio en la que la miel representaba la luna. Para los iniciados mayores se vertía la miel sobre las manos y éstos la lamían como señal de comunión. Seguramente, cada nivel de iniciación tendría su propio ritual.

El mitraísmo fue indiscutiblemente una de las más ricas asociaciones iniciáticas de la antigüedad, tanto por la fraternidad como por su organización simbólica; los siete grados eran practicados en todo el imperio romano y aseguraban una gran coherencia de la institución. Además, los adeptos protegieron la artesanía y la agricultura; varios arquitectos fueron iniciados en el mitraísmo y contribuyeron a propagar sus ideas en las primeras corporaciones de constructores. Ciertamente, la Iglesia consiguió destruir la secta; viendo que algunos irreductibles se negaban a doblegarse, puso en práctica un principio que será constantemente respetado hasta el final de la Edad Media e incluso más allá: «Recuperar» las ideologías vencidas y cristianizarlas. La roca de Mitra fue asimilada a la piedra sobre la que se fundó la Iglesia de Cristo. La gruta del toro, a Belén, los pastores de Mitra, a los pastores que anuncian el nacimiento del Salvador. Los polemistas cristianos intentaron demostrar que el mitraísmo era una falsificación del cristianismo y que le había robado sus más profundos símbolos. Algunos

Mitra

espíritus se dejaron convencer, otros permanecieron en las sombras y siguieron propagando el estado de ánimo de las sociedades iniciáticas.

Los aspectos iniciáticos de la civilización romana no se limitan sólo al mitraísmo; en el siglo II antes de nuestra era, los cultos orientales y las religiones histéricas ganaron para su causa la alta sociedad de Roma y se extendieron, luego, al conjunto de las clases sociales. Podríamos poner de relieve numerosos detalles que se explican por su contenido esotérico; el famoso Hércules, por ejemplo, fue considerado por los pitagóricos como el justo vencedor de las pruebas rituales; en los sarcófagos galo-romanos se ven compases, escuadras, niveles, plomadas, calaveras, signos lapidarios, símbolos que serán retomados por las cofradías de la Edad Media y por la masonería del siglo XVIII.

Un iniciado, Firmicus Maternus, empleó incluso el lenguaje de los cuatro elementos para analizar el mundo: a Egipto le correspondía el agua; a Frigia, la tierra; a Siria, el aire y a Persia, el fuego. Son los cuatro países donde se practicó la iniciación y cuyos secretos se reunieron en Roma. Un arquitecto como Vitruvio, venerado por los albañiles medievales, afirmaba que quienes desean alcanzar la perfección utilizando sólo la mano están condenados al fracaso; «ni el espíritu sin el trabajo ni el trabajo sin el espíritu», escribía, «hicieron nunca perfecto a obrero alguno». Letrado, geómetra, dibujante, matemático, historiador, filósofo, músico, médico y astrólogo, Vitruvio dio a los siglos posteriores el ejemplo de lo que debe ser un Maestro Arquitecto.

(Christian Jacq, La franc-maconnerie, Segunda edición: Mayo de 2004 Pág. 34).

El banquete de Mitra

Según el relato mítico de mitra, el dios Mitra nació cerca de un manantial sagrado, bajo un árbol sagrado, de una roca (la petra generatrix; Mitra es llamado de petra natus). Esto enlaza con las tradiciones armenias de la cueva de Meher (Mitra). En el momento de su nacimiento llevaba el gorro frigio, una antorcha y un cuchillo. Fue adorado por pastores poco después de su nacimiento. Bebió agua del manantial sagrado. Con su cuchillo, cortó el fruto del árbol sagrado, y con las hojas de ese árbol confeccionó su ropa.

Encontró al toro primordial cuando pastaba en las montañas. Lo agarró por los cuernos y lo montó, pero, en su galope salvaje, la bestia lo hizo desmontar. Sin embargo, Mitra siguió aferrado a sus cuernos, y el toro lo arrastró durante mucho tiempo, hasta que el animal quedó exhausto. El dios lo agarró entonces por sus patas traseras, y lo cargó sobre sus hombros. Lo llevó, vivo, soportando muchos padecimientos, hasta su cueva. Este viaje de Mitra con el toro sobre sus hombros se denomina transitus.

Cuando Mitra llegó a la cueva, un cuervo enviado por el Sol le avisó de que debía realizar el sacrificio, y el dios, sujetando al toro, le clavó el cuchillo en el flanco. De la columna vertebral del toro salió trigo, y vino de su sangre. Su semen, recogido y purificado por la luna, produjo animales útiles para el hombre. Llegó entonces el perro, que se alimentó del grano, el escorpión, que aferró los testículos del toro con sus pinzas, y la serpiente.

Los Colegios Romanos.

La aportación fundamental de Roma a la organización del trabajo, más allá de su trascendencia política, militar, jurídica y artística, se encuentra en la organización de los colegios de artesanos.

Tuvieron cierto relieve político los colegios que de alguna manera se relacionaban con lo que hoy podríamos denominar ―industria de guerra‖. Serían los tignarii (carpinteros); los aerarii (obreros del bronce

y del cobre) y tibicines (tocadores de flauta) o cornicines (de trompeta). Cada oficio formaba una centuria, dividida interiormente entre jóvenes y ancianos (júniores-seniores). Otros cinco colegios de artesanos no formaban centurias y no tenían derechos electorales.

Las legiones Romanas

De hecho los colegios romanos, integraban instituciones reconocidas oficialmente aunque no todas constituyeran organismos políticos. Los colegios eran públicos o privados. En los primeros sus miembros gozaban de ciertas prerrogativas como ser relevados de las funciones públicas, gravámenes municipales; libres de toda tutela; sus miembros no podían ser sometidos a tormento en caso de acusación y quedaban exentos del servicio militar.

Los colegios públicos eran los naviculariі, boteros encargados de transportar el trigo, los víveres, los impuestos de las provincias; los pistores (panaderos); los suarii (salchicheros) y los calcis coctores et vectores (transportadores de cal destinada a las construcciones).

Los privados los formaban los argentarii (banqueros o prestamistas), los dendrophori y los tignari (trabajadores de los obrajes de madera), los lapidarii y marmorii (obreros de piedra y mármol), los centonarii (fabricantes de mantas), los negotiatores vini (mecaderes de vino); los medici y los profesores. Además de los alfareros, los bataneros, los fabricantes de estelas de caña y los borriqueros.

La estructura de los colegios era vertical. La primera categoría era formada por los colegiados, generalmente hijos de un artesano de la misma profesión, yerno o heredero o simple candidato. La segunda la integraban los magistrados de las corporaciones (patrones) y los jefes honorarios de las corporaciones.

Los colegios romanos gozaban de personalidad civil aunque no siempre fue así, lo que obligó a que adquirieran bienes por interpósitas personas (esclavos, verbigracia) aunque finalmente se les reconoció el derecho a heredar.

La primera reglamentación, que era indispensable, consistía en que ningún Colegio podía formarse de menos de tres miembros. Tan indispensable era esta regla que la expresión tres faciunt collegium "tres forman un colegio", llegó a ser una máxima de la ley civil. Era del mismo modo tan rígida la aplicación de esta regla, que el cuerpo de cónsules no obstante que se nombraban "colegas", y que poseían y ejercían todos los derechos colegiados, nunca fueron reconocidos legalmente como Colegio, por la razón de que consistían de dos miembros solamente. Se sorprenderá fácilmente el lector con la identidad de este reglamento de los Colegios y el de la Francmasonería, el que con igual rigor requería tres Masones para construir la Logia. El Colegio y la Logia requieren igualmente tres miembros para ser legales. Un número mayor puede proporcionarle más eficiencia, pero no puede hacerla más legítima. Esto, entonces, es la primera analogía que existe entre las Logias de los francmasones y los Colegios Romanos.

Estos colegios tenían sus oficiales respectivos, quienes se asemejaban muy singularmente en condiciones y deberes a los oficiales de la Logia masónica. Cada Colegio lo presidía un jefe o presidente, cuyo título de Magister se traduce exactamente por la palabra inglesa "Master". Los oficiales inmediatos eran los Decuriones. Eran análogos a los "Vigilantes" masónicos, pues cada Decurio presidía una sección o división del Colegio del mismo modo en que encontramos en la mayor parte de los rituales ingleses antiguos y continentales, la Logia dividida en dos secciones o "columnas", en cada una de las cuales presidía uno de los Vigilantes, por cuyo conducto se transmitían las órdenes del Maestro a "los hermanos de su columna". Había también en los Colegios un Escriba, o "secretario", quien llevaba el registro de sus procedimientos; un Thesaurensis, o "Tesorero", quien tenía a su cargo el fondo de la comunidad; un Tabularius, o guardador

de los archivos, equivalente al "Archivero" moderno; y finalmente, como estos Colegios combinaban la adoración religiosa y singular con sus labores ordinarias, había a cada uno de ellos un SACERDOS, o sacerdote, quien dirigía las ceremonias religiosas, y era exactamente equivalente al "capellán" de la logia masónica. En todo esto, encontramos otra analogía entre estas instituciones antiguas y nuestros cuerpos masónicos.

Otra analogía se encontrará en la distribución o división de clases que existía en los Colegios Romanos. Así como las Logias masónicas tienen sus Maestros masones, sus Compañeros masones y sus Aprendices, del mismo modo los Colegios tenían sus Seniores, "superiores", o directores del oficio, y sus jornaleros y Aprendices. Los miembros no se nombraban, de igual manera que los francmasones "hermanos", porque este término fue adoptado primeramente en los gremios o corporaciones de la Edad Media, y en realidad es la descendencia del sentimiento cristiano; pero, como hace observar Krause, estos Colegios, por lo general, se dirigían bajo el sistema o costumbre de una familia, de donde proviene la apelación de hermano que se encuentra de vez en cuando entre las apelaciones de familia.

El carácter parcialmente religioso de los Colegios Romanos de Artífices, constituye una analogía muy singular entre ellos y las Logias masónicas.. La historia de estos Colegios demuestra que se había otorgado un carácter eclesiástico a estos Colegios al tiempo de su organización por Numa. Muchos de los talleres de estos artífices se erigieron en la proximidad de los templos, y su curia, o lugar de reunión, se comunicaba generalmente con el templo. La deidad a la que se consagraba dicho templo la adoraban peculiarmente los miembros del Colegio adyacente, y se constituía en el dios protector de su arte u oficio. En el transcurso del tiempo, habiendo sido abolida la religión pagana y modificado el carácter religioso de estos Colegios, los dioses paganos acogieron, mediante las influencias de la nueva religión, a los Santos cristianos, uno de los cuales se adoptaba siempre como el protector de los gremios modernos, el que, en la Edad Media, tomó el lugar de los Colegios Romanos, y de este origen proviene entre los Francmasones la dedicación de sus logias a San Juan de la costumbre semejante que existía en las Corporaciones de Arquitectos.

Estos Colegios verificaban juntas secretas en las que transaban los negocios que consistían de iniciaciones de neófitos en su Fraternidad, y de instrucciones místicas y esotéricas a sus Aprendices y jornaleros. Eran, en este concepto, sociedades secretas semejantes a las logias masónicas.

Acostumbraban contribuciones periódicas o mensuales, las que donaban los miembros para el sostenimiento del Colegio, por cuyos medios se acumulaban un fondo común para la ayuda de los miembros indigentes o el auxilio de extraños destituidos pertenecientes a la misma sociedad. El gobierno les permitía que fundasen su constitución y que decretasen estatutos y reglamentos para su propio gobierno. Estos privilegios se engrandecieron paulatinamente ampliando sus reglamentos, de tal modo que en los últimos días del imperio, los Colegios de Arquitectos especialmente se encontraban investidos con poderes extraordinarios referentes a la vigilancia y dirección de los constructores. Aun la distinción tan popular que se encuentra en jurisprudencia masónica, entre "legalmente constituidas" y —logias clandestinas", parece encontrar una similitud o analogía en este caso; porque los Colegios que habían sido establecidos por autoridad legal, y que por lo mismo, tenían derecho al goce de los privilegios de acuerdo con las Instituciones, se decían collegia licita, o "colegios legales", mientras que aquellos que formaban asociaciones voluntarias, no autorizadas por el decreto expreso del senado o el emperador, se llamaban collegia ilicita, o "colegios ilegales", los términos LICITA e ilicita equivalían exactamente en su importancia a las logias constituidas y clandestinas de la francmasonería.

En los Colegios los candidatos para admisión se elegían del mismo modo que en las logias masónicas, por la votación de los miembros. En relación con este asunto, la palabra latina que se usaba para expresar el arte de admisión o recepción es digna de consideración. Siempre que alguna persona era admitida en la Fraternidad del Colegio, se le consideraba cooptatus in collegium. Además, el verbo cooptare, empleado casi exclusivamente por los romanos para significar la elección en el Colegio, proviene de la palabra griega optomai, "ver, contemplar". Esta misma palabra da origen, en el griego, a la palabra epoptes, espectador u

observador, o aquel que ha adquirido el último grado en los misterios Eleusianos; en otras palabras, iniciado. Así es que, sin exagerar mucho la ingenuidad etimológica, podríamos decir que cooptatus in collegium significaba "ser iniciado en el Colegio". Esto es al menos singular, pues la interpretación más general, de cooptatus es "admitido o aceptado en la Fraternidad", o lo que es lo mismo "libre de todos los privilegios del gremio o corporación"; y resulta que la idea es la misma tal como se transmite entre los Masones por el título de "Libres y Aceptados".

(Herbert Ore, Origen de la masonería, 2010).

Con el triunfo del Cristianismo, los misterios de Baco, que conservaron los Colegios, fueron dejando su lugar a la forma Judía ya que esta no era incompatible con la Religión Cristiana. A medida que el Imperio Romano de Occidente era destruido por las invasiones de tribus germánicas, visigodos, hunos y los frutos de la civilización desaparecían, la Iglesia aumenta su influencia política y espiritual, hasta convertirse en el único poder organizado de Europa.

En ese momento comienza la declinación de los Colegios Romanos, quienes en su afán de preservar los misterios cada vez más perseguidos por la intolerancia religiosa, van ha convertirse al cristianismo, admitiendo monjes y sacerdotes como miembros de honor y patronos, quienes los emplearon activamente en la construcción de iglesias y monasterios, ocurriendo un periodo de transición en el cual los Misterios pasan de Especulativos a Operativos. Estos Masones Operativos no levantaron las sospechas de la Iglesia que los consideraba hombres que prudentemente protegían los secretos de su oficio, asi los secretos especulativos se fueron confundiendo con la terminología operativa hasta que la transición fue completa.

Los Misterios Celosamente cubiertos por los Colegios, sobrevivieron en forma más o menos reprimida en Francia, Italia e Inglaterra. Fue de estos grupos de donde ese originó las Logias de Masones Confederados durante la Edad Media.

Mientras el Imperio Romano empezaba a tener dificultades con las tribus que lo rodeaban, en América Central una cultura se establecía con características también propias y con edificaciones verdaderamente asombrosas, los mayas.

Los Mayas.

¿Quiénes fueron los mayas? Fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica; su civilización se extendió por un período de tres mil años. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras, entre los siglos III y XV. Los mayas no constituían un estado unificado, se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre si que controlaban un territorio amplio. Tampoco hablaban una única lengua, los mayas tuvieron una civilización que desarrolló una cultura que floreció en lo que hoy es Guatemala, Belize, partes de México, Honduras y El Salvador. Mientras que los europeos vivían una época de oscuridad.

El caracol observatorio de Chichen Itza

Algunas construcciones se hicieron con fines astronómicos (El Caracol, observatorio de Chichen-ltza). En varios sitios del Peten de Guatemala, la disposición de ciertos edificios (Grupo E, en Uaxactum) sugiere la intención de establecer visuales hacia puntos de interés astronómico (puesta del sol en los solsticios y equinoccios) desde un punto definido. Los templos mismos, edificados en la cima de las pirámides, ofrecían

ciertas posibilidades para las observaciones, ya que estaban situados por encima del resto de las construcciones, cerros y bosques.

Los astrónomos mayas, probablemente sacerdotes especializados, lograron estudiar y precisar las revoluciones cíclicas de ciertos astros, como el sol, la luna, el planeta Venus y otros planetas y constelaciones de estrellas. Para alcanzar estos resultados necesitaron una continua observación, un registro minucioso de sus cálculos y la transmisión de los datos de una generación a la siguiente.

Así pudieron precisar la duración de la revolución lunar (29 días y medio, mas una fracción de día); la del sol, 365 días, mas un poco menos de un cuarto de día; la de Venus 584 días, menos una pequeña fracción. Se ha calculado que su corrección calendaría, su estimación del ciclo solar es más exacta que la nuestra, según el calendario gregoriano, en 1/10.000 de día. Es decir, en un día cada 10.000 años.

Precisaron también la recurrencia de los eclipses solares, estableciendo en el Códice de Dresde una tabla de predicción de eclipses que contiene 69 fechas susceptibles de coincidir con eclipses solares y cubren un lapso de 33 anos. Se interesaron también por numerosas estrellas, entre ellas la Polar, cuya inmovil posición en ciclo respecto de la tierra pudieron apreciar, utilizándola, como nosotros, como guía de los viajeros y comerciantes; las Pleyades, a las que pusieron el nombre de aab, es decir, "cascabeles", por su parecido que les encontraron con los crótalos de la serpiente de cascabel; Gi us, que llamaron ac, o sea la tortuga; y seguramente muchas más.

La escritura maya está presente en sus construcciones y cerámicos, pero también existieron los Códices, que fueron destruidos por los sacerdotes que participaron en la conquista de Centro América, salvándose solo tres ejemplares.

Figura 9: Página 91 del Códice de Madrid (según *Codex Tro-Cortesianus (Codex Madrid)* 1967)

Figura 13: Página 6 del Códice de Paris (según Love 1994)

Figura 11: Página 9 del Códice de Dresde (según *Kumatzim Wuj Jun: Códice de Dresde* 1998)

De los Códices Mayas se dice que fueron escritos por los Mayas Atlantes que trajeron su ciencia, religión y sabiduría a todo el mundo, fueron grandes civilizadores. Cada estela y pirámide es un libro de piedra y los mismos códices hablan por sí mismos de la grandeza del Universo. Pero este conocimiento es para los iniciados, se conocen cuatro códices Mayas: el Trocortesiano o de Madrid, el de París, el códice de Dresde y el códice de Grolier.

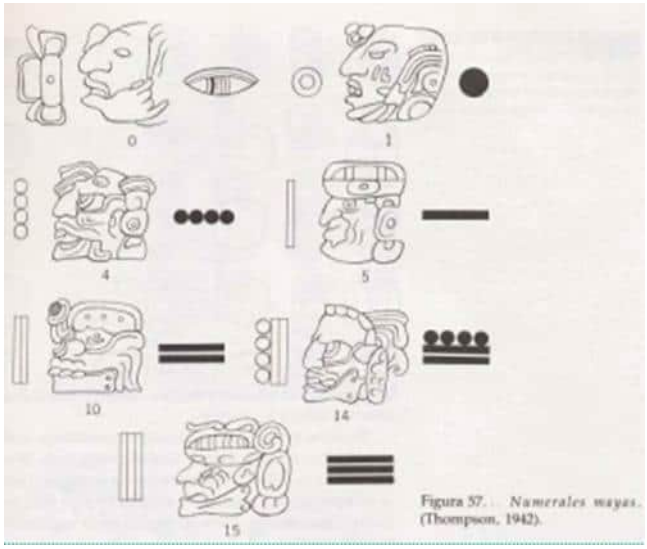


Figura 57. *Numerales mayas.* (Thompson, 1942).

Estos libros o Códices se hacían con cortezas de copo, una especie de higuera, que se impregnaban de goma y se colocaban en largas tiras plegadas en forma de biombo, que posteriormente se cubrían con una fina capa de cal blanca pulida sobre la que pintaban y escribían con plumas de aves o pinceles hechos de cabello humano o animal; los guardaban en cajas con tapas de madera labrada o piel de jaguar. Se calcula que fueron miles el número de códices que existieron en el mundo maya. Actualmente sólo se conservan cuatro: el Códice de Dresde, el Códice Peresiano o de París, el Códice Trocortesiano o de Madrid y el Códice Grolier. Los pocos que todavía se encuentran en las excavaciones arqueológicas aparecen como una masa informe, pues las condiciones climáticas de la zona son muy poco favorables a la conservación del papel vegetal. Los mayores culpables que sólo hayan llegado hasta nosotros estos cuatro libros fueron los misioneros españoles, cuyo celo evangelizador les hizo ver en ellos la obra del demonio. Inicialmente la destrucción cultural comenzó con el primer arzobispo de México don Juan de Zumárraga y, desgraciadamente, sirvió de ejemplo para la gran mayoría de misioneros.

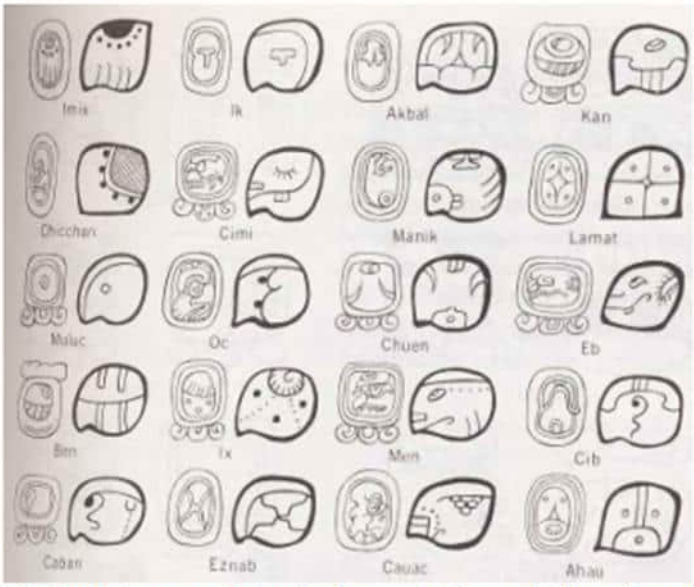
Los 12 meses mayas.

EL CODICE DE MADRID: habla de bautizo, apicultura, sacrificio, calendario, enfermedades y medicina, caza, mitología, profecías, adivinación práctica de fumar, guerra y tejido de la gran obra.

EL CÓDICE DE PARIS: del tiempo, astrología, astronomía y calendario.

EL CODICE DE DRESDE: habla de tiempo, astronomía, astrología nacimiento segundo, calendario, profecías, encendido del fuego nuevo, pesca, matrimonio, negocios con el karma, mitología, y la Madre Divina

Calendario maya.



Los días del calendario maya a la izquierda como están esculpidos en los grifos, y a la derecha como están en los códices.

Desarrollo Histórico-cultural del pueblo maya.

Preclásico maya

También llamado Período Agrícola, existe el debate sobre los años de inicio y fin de este intervalo de tiempo, el más aceptado, inicia aproximadamente en al año 1000 a. C. y terminaría rumbo al 320 d. C. Durante este periodo se desarrolla el idioma maya, el pueblo maya adquiere experiencia y construye grandes ciudades.

Una teoría basada en estudios de cerámica, motiva a deducir que en el periodo preclásico la costa del Pacífico (desde el este de Oaxaca hasta El Salvador) estuvo poblada por los ancestros de los mixe, zoques y popolucas actuales (uno de los cuales es del grupo de los mayas) que hacia el 1200 a. C. emigraron hacia el **Golfo de México** y desarrollaron la civilización Olmeca arqueológica, de hecho la cerámica más antigua de esta región es de un estilo inconfundible llamado Ocós, originaria del Pacífico de Guatemala, pero unos 600 años más antigua que la Olmeca.

Según otra teoría complementaria a la anterior los descendientes de los olmecas emigraron a la zona del Petén guatemalteco, donde posteriormente se mezclaron con la gente del lugar originando a los "protomayas". Existen algunos fragmentos del Chilam Balam de Chumayel donde se afirma que éstos provenían de una migración que se produjo en el núcleo original maya que ciertos arqueólogos han encontrado en la zona maya de **Guatemala** conocida como **El Petén**, cuando en el Preclásico medio se comenzaron a desarrollar ciudades monumentales, en la Cuenca del Mirador, como Nakbé, 1000 a. C. El Mirador, 600 a. C., Cival, 450 a. C. y San Bartolo ca 400 a. C. con sus ahora famosos murales del Preclásico, los más finos y antiguos del área maya. Estas grandes ciudades, ya contaban con todas las características que hicieron famosos a los mayas del periodo Clásico, y dando lugar a la duda si los olmecas y mayas, de hecho fueron culturas que se desarrollaron independientemente.

Posteriormente, en el Posclásico, algunos grupos emigraron del Petén rumbo al norte (Península de Yucatán) y otros se quedaron ahí, de esta manera se explica el origen de las diferentes tribus mayas (itzaes, xiús, cocomes, tzotziles, tzeltales, lacandones, entre otras), ya que cada una de ellas conservaba rasgos comunes, sólo variaban los distintos dialectos. Cuando se realizó la conquista española cada uno de estos grupos se fue adaptando al mestizaje cultural y se fue haciendo único y autónomo en sus tradiciones.

Al paso del tiempo la gran civilización maya floreció y alcanzó auge en la zona norte del Petén, en la Cuenca del Mirador, en el corazón de la selva tropical, ahí fue su núcleo original. Algunos especulan que el pueblo maya tomó como ejemplo muchos estilos de vida de la cultura olmeca, aunque los recientes hallazgos en las ciudades del Petén, como El Mirador, Cival, etc., contradicen ésta teoría. De ésta época, datan el urbanismo y la organización estatal que se fueron desarrollando en un ambiente estable y prolongado; se adaptaron al medio ambiente en que vivían y sabían convivir con la naturaleza. Por aquello se distingue un gran respeto que ellos tenían como seres humanos hacia su entorno.

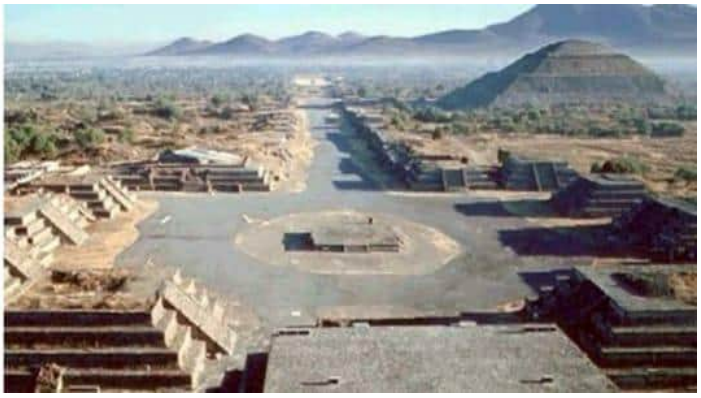
Se estima que la selva del Petén se encontraba deshabitada al inicio del tercer milenio antes de Cristo, cuando los primeros agricultores construyeron sus chozas a orillas del río La Pasión y Cuenca del Mirador, demostrada por muestras de polen de maíz, que datan 2750 a. C. en lagos de la Cuenca del Mirador, éstos se empezaron a relacionar con la población de los Altos y la costa Pacífica de Guatemala en sitios como Takalik Abaj 1000 a. C. y Kaminaljuyú 800 a. C., y El Salvador 900 a. C., así como con la de la costa del golfo de México. Hacia el año 1000 a. C. la población en expansión se extendió por toda esta zona central iniciándose el proceso de urbanización, el empleo de sistemas agrícolas más complejos y una organización política más avanzada, capaz de controlar la creciente población y una jerarquía interna, en la que nobles y sacerdotes iban ocupando los puestos de autoridad. Se inicia una división del trabajo con la diversificación de ocupaciones: agricultura, caza, pesca, recolección, alfarería, industria lítica, industria textil, comercio y culto religioso.

El trabajo de la tierra dio prioridad al cultivo del maíz, el fríjol, el cacao y la calabaza, en tanto la caza, la pesca y la recolección quedaron como actividades complementarias; a este periodo se le conoce también como agrícola. En él se va desarrollando una religión sencilla con la creencia en una vida ultra terrena y el culto a los muertos.

La evidencia arqueológica muestra que los mayas comenzaron a edificar una arquitectura ceremonial hace unos 3000 años. Hay un desacuerdo entre los límites y la diferencia entre los mayas antiguos y una civilización mesoamericana preclásica vecina, la cultura olmeca. Los olmecas y los mayas antiguos parecen haberse influenciado entre sí. Los monumentos más antiguos consisten en simples montículos, las pirámides se erigieron más tarde.

De modo gradual, la influencia de la cultura olmeca dejó de ser tan grande como había sido durante el período Preclásico Medio. Hacia el siglo III a. C. había cesado definitivamente. Sin embargo, muchos pueblos de toda el área absorbieron algunos rasgos principales (culto a los muertos, arquitectura y escultura monumentales, el culto a las divinidades del agua y el fuego, etc.). Para el Preclásico Tardío, en toda Mesoamérica surgieron tradiciones culturales regionales, que fueron construidas sobre la base del legado olmeca. Los mayas tomaron de ese pueblo la escritura, el sistema de numeración y la Cuenta Larga, y muchas otras cosas.

La cultura maya, propiamente dicha, no surgió sino hasta el primer siglo de la era cristiana, más o menos contemporánea al desarrollo de Teotihuacan.



Teotihuacan – Avenida de los muertos.

Del período Preclásico Tardío quedan numerosos asentamientos humanos entre los cuales se encuentran Santa Marta (Chiapas), donde se constata una temprana labor de cerámica y cultivo de maíz, fechada con el año 1320 a. C.; Chiapa de Corzo, Tonalá, Padre Piedra, e Izapa, con influencia olmeca; Edzná, Xicalango, Tixchel y Santa Rosa Xtampak (Campeche); Yaxuná, Acanceh, Dzibilchaltún (Yucatán); El Trapiche, Casa Blanca, Laguna Cuzcachapa, Las Victorias y Bolinas (Chalchuapa); Kaminaljuyú en el sur de Guatemala. Los pobladores de este último asentamiento controlaron las relaciones comerciales de la zona con el resto de Mesoamérica hasta que fueron invadidos hacia el año 400 d. C., por guerreros provenientes del centro de México, de la poderosa ciudad de Teotihuacan, cuya influencia militar y cultural se dejó sentir desde entonces en todo el ámbito maya.

Período Clásico.

También llamado Periodo Teocrático, abarca desde los años 320 a 987 d. C. aproximadamente. Recibe este nombre porque en un principio se creyó que fue el grupo sacerdotal el que ejerció el poder político y que toda la vida económica, social y cultural se desarrolló en torno a la religión.

Los grupos sacerdotales, tuvieron gran importancia en el gobierno de los Estados mayas del Clásico; a pesar de eso, nunca fueron dirigentes. Existía una clase noble y en todo caso, eran los guerreros quienes concentraban el poder. La imagen de los mayas como una sociedad gobernada por sacerdotes fue derribada cuando se descubrió que las ciudades estaban en permanente guerra unas con otras.

Edzna

Se incrementó la agricultura como actividad económica básica, practicada por grandes contingentes de labradores, propiciando una compleja división del trabajo y una fuerte estratificación social. Las zonas arqueológicas más conocidas de este periodo son: Tikal, Uaxactún, Piedras Negras, Cancuén, Caracol, Yaxhá, Naranjo, Xultún, Río Azul, Naachtún, Dos Pilas, Machaquilá, Aguateca, Comalcalco, Palenque, Yaxchilán, Kankí, Bonampak, Quiriguá , Tulum, Edzná, Oxkintok, Ceibal, Xamantún, Copán, San Andrés, Yaaxcanah, Cobá, El Cedral, Ichpaatún, Kantunilkín, Kuc (Chancah), Kucican, Tazumal, Las Moras, Mario Ancona, Muyil, Oxlakmul, Oxtancah, Oxhindzonot, Pasión de Cristo, Río Indio, San Antonio III, Nohkuo Punta Pájaros, San Manuel, San Miguel, Punta Molas, Tamalcab, Templo de las Higueras, Tupack, Xlahpak, Tzibanché y Kohunlich.

Los dos principales centros de la zona del Petén son Uaxactún y Tikal. Uaxactún (600 a. C. al 889 d. C.), localizado a 25 kilómetros al norte de Tikal (Guatemala), tiene el templo maya más antiguo que se conoce en la región, y es el primer lugar en donde se observó la existencia de la bóveda falsa. Tikal (800 a. C. al 869 d. C.), enclavado en el corazón de la selva muestra una gran influencia teotihuacana y llegó a poseer 100 mil habitantes en su momento culminante, siendo la ciudad más grande de América en el Clásico Tardío. Este centro dependía de una complicada red comercial y se encontraba enclavado en un lugar estratégico, entre dos sistemas fluviales que iban al Golfo de México y al mar Caribe.

Copán, en Honduras, su esplendor se dio hacia el año 736 d. C., fue el centro científico del mundo maya, donde la astronomía se perfeccionó al punto de determinar la duración del año tropical, crear las tablas de eclipses e idear una fórmula para ajustar el calendario, más exacta que la usada en la actualidad.

Al mismo tiempo se dieron a conocer expresiones artísticas nuevas, nuevos símbolos de poder, que provenían del exterior de la zona maya, y se extendieron en toda esta región; como los tocados ceremoniales

guarnecidos, las sandalias orladas, los brazaletes, las plumas ensartadas y el cetro. En Copán se encuentran numerosas representaciones del Tláloc mexicano.

La ciudad de Comalcalco en el estado de Tabasco es la ciudad maya más occidental, y su característica principal es que a falta de piedras en la región, construyeron los edificios a base de ladrillo cocido, pegados con una mezcla de estuco hecho con concha de ostión. La región, fue la principal productora de Cacao, cuya semilla se utilizaban como moneda por las diferentes culturas mesoamericanas. En Comalcalco se han encontrado diversos mascarones, estelas y hasta una tumba con restos humanos.

Copan.

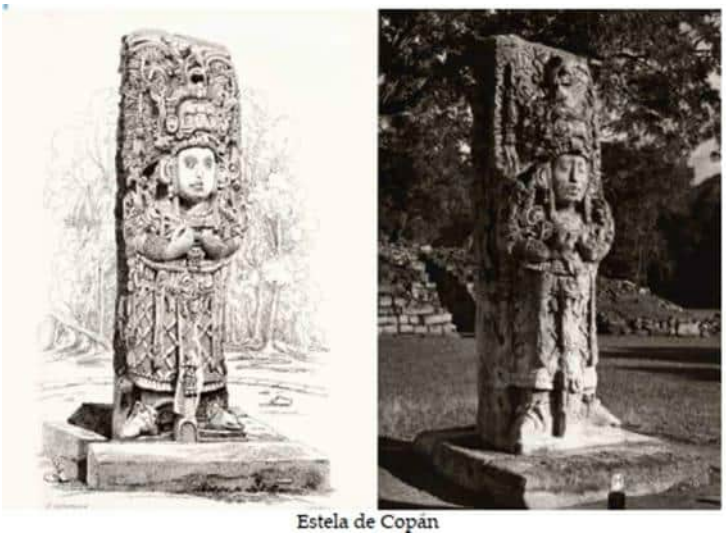
De este período datan también las ciudades de Calakmul en Campeche, donde se han encontrado más de 100 estelas, así como en Cobá en Quintana Roo, que floreció en 623 d. C. y constituye el centro teocrático más antiguo del noreste de la península de Yucatán.

Cobá, situada a orillas de cinco lagos, entre los cuales los más importantes son Cobá y Macanxoc, se desarrolló a principios de nuestra era. Constituía un asentamiento humano pequeño, con una organización social de tipo aldeano y cuya actividad principal era la agricultura. Conforme la población fue creciendo, entre los años 400 y 1000 de nuestra era, Cobá aumentó su poder económico y político, llegando a convertirse en un importante centro ceremonial.

Comalcalco en Tabasco, ciudad maya construida de ladrillo cocido.

En Cobá y sus alrededores vivían miles de personas, la mayoría en casas precarias con cimientos de piedra; paredes de lodo y techos de hoja de palma. En el centro de la ciudad y cerca de los templos, edificios públicos y de los juegos de pelota, habitaban los gobernantes en casas grandes de piedra decorada con figuras de estuco. También había amplias plazas en las que se reunía la gente los días de mercado o cuando había alguna celebración pública. La vida en Cobá es muy parecida a la de otras grandes urbes prehispánicas como Teotihuacan y Cholula en el altiplano central o Monte Albán y el Tajín. Existía un sistema de gobierno con grandes diferencias sociales. Un grupo minoritario formado por sacerdotes, dirigentes y guerreros de alto rango organizaba y controlaba la mayor parte de las actividades (religión, economía, política, educación, etc.) de una gran población de tal manera que los bienes y servicios eran mayormente disfrutados por ellos.

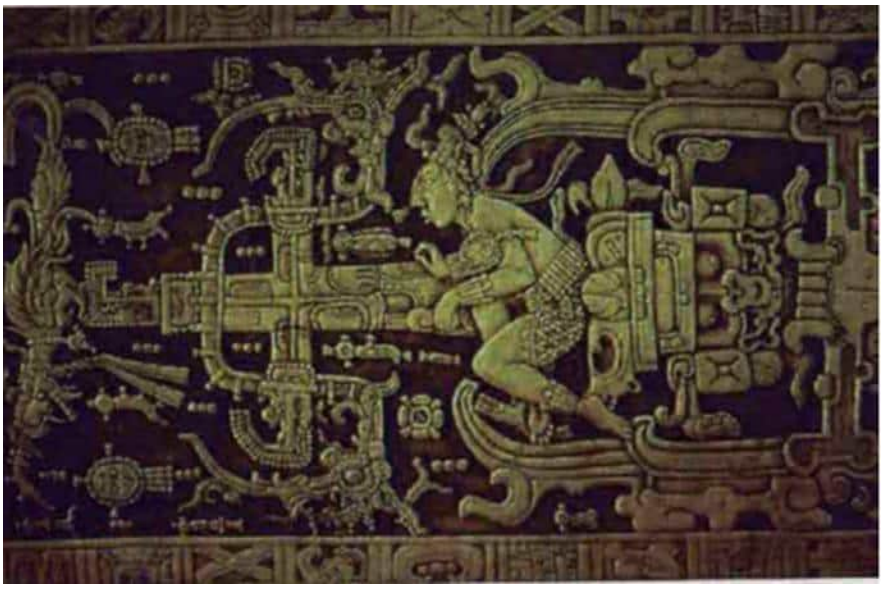
Este importante centro cubría una extensión total de 100 km² y su núcleo unos 2 km²; se encontraba comunicado con la región por medio una serie de caminos que tenían por objeto asegurar el control económico y político del territorio, además de ser excelentes medios de comunicación. Los caminos se empezaron a construir entre los años 600 y 800 d. C. aproximadamente. Es también la época en la que se esculpen numerosas estelas y en que el crecimiento urbano se aprecia en la construcción, de tres grupos de edificios ceremoniales: Nohoch Mul, Chumuc Mul y Macanxoc. La población alcanzaba entonces los 70 mil habitantes, y hacia el año 1000 controlaba la ruta comercial de la costa oriental y del centro y norte de la península de Yucatán.



Estela de Copán

Cobá, no se encontraba en la costa, sino en el interior, a unos 50 km al noreste de Tulum. Necesitaba controlar, abastecer y proteger un puerto localizado sobre la ruta comercial hacia Honduras, y esto se hacía por medio del puerto de Xel-Há.

La civilización maya, tuvo centros como Palenque, enclavado en la selva de Chiapas, que llegó a su máximo esplendor entre los años 695 y 799 d.C, al igual que los centros de Yaxchilán, Bonampak y Piedras Negras. Es en esta región donde encontramos los primeros indicios de la existencia de la guerra entre los mayas: hay representaciones que hablan de guerreros, batallas e incursiones para capturar prisioneros. Becán, situada en Campeche, es un ejemplo de ciudad maya fortificada y rodeada por un foso seco.



Tapa de sarcófago con representación de Pacal en Palenque.

En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Ruíz Lihuilleur descubrió la tumba del Señor de Pakal dentro del Templo de las Inscripciones en Palenque. Su hallazgo reveló que los mayas usaban prácticas funerarias como las de los antiguos egipcios: enterraban a sus gobernantes dentro de pirámides construyendo falsas cámaras y sepultando objetos funerarios y sirvientes para que acompañaran al difunto en la vida ultraterrena. La cripta de piedra de Pakal estaba cubierta con jeroglíficos y rodeada de oro, cerámica y otras riquezas. La tapa cincelada del sarcófago pesa cinco toneladas y puede verse aún sobre la tumba.

Una fina máscara de jade cubre el rostro del caudillo y hallaron siete acompañantes junto a él, la máscara representaba los rasgos del personaje, que se deterioro con el tiempo. Se creía que con la máscara lo reconocerían los señores del inframundo después de su muerte. La cantidad de tesoro y el número de acompañantes que se sepultaron junto al gobernante, demuestra su importancia en vida de forma tal que los señores del inframundo lo tratarían en correspondencia en su vida futura.

Yaxchilán.

Es importante resaltar la relación tan estrecha y duradera que había entre la región maya y el Centro de México, especialmente con Teotihuacan, de los siglos V a VII. Teotihuacan controló los centros mayas de este periodo a través de la guerra y del dominio político, pero sobre todo mediante las influencias culturales y el acceso a una serie de recursos naturales, como el cacao, que eran mercancías básicas dentro de las redes comerciales. Inicialmente se dedujo que la cultura maya absorbió la influencia teotihuacana y continuó su propio desarrollo. Posteriormente se analizaron las evidencias encontradas en Tikal y en Kaminaljuyú donde algunos edificios y estelas sugieren actividad bélica entre teotihuacanos y mayas, demostrando el poder que los guerreros sustentaban en este periodo. Podemos afirmar que la desintegración tan dramática como incomprensible de estos poderosos centros ceremoniales podría estar íntimamente ligada a la caída de la propia Tehotihuacan.

Se han manejado muchas hipótesis acerca de la decadencia y desaparición de los centros teocráticos mayas, cuyo orden se resquebrajó entre los años 750 y 900. Los estudios hablan de colapso ecológico que sufrió la región a raíz de la destrucción de la selva por los sistemas agrícolas que los mayas empleaban, mientras que otros ponen énfasis en el crecimiento desmedido de la población, que empezó a ejercer demasiada presión sobre la tierra y la producción de alimentos. Estas hipótesis no son contradictorias ya que uno es la consecuencia del otro.

A ella sumemos las contradicciones internas de la sociedad teocrática, ya que el poder y la autoridad estaban en manos de un grupo de nobles y sacerdotes que impusieron al pueblo fuertes cargas tributarias en trabajo y especie. Así, ese pueblo pudo haberse levantado en una sangrienta rebelión, o bien emigrar en masa hacia otras tierras. Estos hechos probablemente originaron que Teotihuacan sea saqueada y reducida a cenizas por fuerzas desconocidas entre 700 y 750 y dejó de mostrar su influencia en el área maya. Su prosperidad económica y cultural se detuvo bruscamente para dar paso a Xochicalco, y posteriormente a los toltecas, en el dominio del Valle de México. Cien años después de la destrucción de Teotihuacan, los centros mayas entraron en crisis, se despoblaron, y sus ciudades fueron invadidas por la selva.

Período Posclásico.

Abarca los años 1000-1687 d. C. Una vez abandonados los centros ceremoniales mayas del periodo clásico, la fuerza generadora de esta época va a ser una corriente migratoria identificada étnicamente con los mayas arraigados en la región, que traía consigo una cultura mestizada de fuerte contenido náhuatl.

Esta corriente, llamada putún o maya-chontal, habitaba en el sur de Tabasco y tenía estrechas relaciones comerciales con los pueblos del centro de México y con los grupos nahuas establecidos en la periferia de la región maya, por ejemplo en Xicalango. Su presencia habría de romper con el precario equilibrio que mantenía el mundo teocrático, y fueron los putunes los que aprovecharon la caída de este orden para introducir una nueva forma de vida y de dominio sobre la región.

El territorio del que provenían los putunes era el delta de los ríos Usumacinta y Grijalva, una región de ríos, riachuelos, lagunas y pantanos en donde predominaba el transporte acuático. Esto hizo de los putunes

unos excelentes navegantes y mercaderes, que controlaban las rutas marítimas comerciales alrededor de la península de Yucatán, desde la Laguna de Términos en Campeche hasta el centro de Sula en Honduras.

Los putunes se establecieron al sur del río de la Pasión y llamaron a su tierra **Acalán** ("lugar de canoas"). Fundaron dos poblaciones principales: Potonchan (Putunchan), situada en la desembocadura del río Champotón, e Itzamkanac, junto al actual río de la Candelaria que desemboca en la laguna de Términos. Itzamkanac era la capital de Acalán y fue Potonchán la primera población. Ésta dominaba el comercio relacionándose con los zoques y con los habitantes de las tierras altas de Chiapas. En cambio, Itzamkanac estaba ubicada demasiado río arriba para llegar a ser un importante puerto de intercambio. De ahí que Xicalango, el gran centro comercial situado en la laguna de Términos y controlado por Itzamkanac, supliera esta función.

Chichen Itza, Templo de la Luna.

Establecieron numerosos puertos en esas rutas, entre los que destacan Cozumel, Xel-Há, *Bahía de la Ascención* y Polé (la actual Xcaret), en Quintana Roo, que fueron dominados por una rama de los putunes, a quienes se conoce como itzáes ("aquellos que hablan la lengua entrecortadamente").

Desde Polé los itzáes penetraron tierra adentro para conquistar Chichén en 918, y desde entonces tomo el nombre de Chichén-Itzá. Hacia el 950, dominaban toda la región oriental hasta Bakhalal (Bacalar) y Chactemal (Chetumal). Una vez controlada la zona, esta rama itzá de los putunes estableció comunicación con sus vecinos mexicanos del sur de Campeche. Se supone que los itzáes, —quienes hablaban tanto el chontal como el náhuatl y habían absorbido profundas influencias del centro de México— recibieron a Quetzalcóatl, llamado en maya Kukulkán. Éste había huido de Tula y se alió con los chontales para conquistar Chichén Itzá en 987. De esta época datan las influencias toltecas en el arte y la arquitectura mayas.

Hacia el año 1000, Chichén Itzá formó una alianza con los cocomes de Mayapán y los xiu de Uxmal. Dicha alianza es conocida con el nombre de Confederación o Liga de Mayapán, rota en 1194 por Hunac Ceel, líder de los cocomes. Las hostilidades desembocaron en la derrota tanto de los itzáes como de los tutul xiúes. El auge de Chichén-Itzá y de sus gobernantes maya-toltecas terminó en caos hacia fines del siglo XIII. Los itzáes abandonaron su ciudad y se dirigieron a las selvas desiertas del Petén. Allí, en el lago Petén Itzá, fundaron una nueva población localizada en la isla de Tayasal.

Uxmal, Pirámide del Adivino.

La supremacía de Mayapán llegó a su fin hacia 1441, cuando el líder xiu de Uxmal, *Ah Xupan Xiu*, la destruyó masacrando a la familia real cocom. Durante su apogeo, Mayapán llegó a tener hasta 12 mil habitantes. Era una ciudad fortificada, rodeada de una muralla de piedra. Se pueden ver en su arquitectura claras influencias toltecas.

Las crónicas mayas establecen claramente que los putunes conservaron su poder sobre la región de Bakhalal y Chactemal durante el periodo de la dominación de Mayapán (1200-1480) pero ni por eso abandonaron el dominio de su antiguo territorio al sur de Tabasco, sino que hicieron constantes viajes de ida y vuelta a Potonchán.

A la caída de Mayapán, la península de Yucatán se dividió en 16 pequeños estados, cacicazgos o provincias, cada uno con su propio gobernante. Entre estos cacicazgos existían rivalidades y guerras constantes, herencia de las luchas sin tregua entre los xiu y los cocomes. Esa era la situación reinante a la llegada de los primeros españoles.

En el Petén, Tayasal de los Itzaes, Zacpetén de los Ko'woj y Queixil de los Yalnain, fueron las últimas ciudades mayas y mesoamericanas en ser conquistadas, en el 1697 DC, después de varios intentos fallidos, incluyendo unos de Hernán Cortés en 1542.

En el altiplano sur surgieron otros estados mayas, entre ellos el reino K'iche' basado en Q'umarkaj (Utatlán), que produjo el Popol Vuh, la obra histórica y mitológica más conocida de los mayas. Otros estados en las tierras altas de Guatemala incluyen el reino Mam en Huehuetenango (Saculew), Kaqchikel en Iximché, Chuj en San Mateo Ixtatán y Poqomam, probablemente en Mixco Viejo.

El Popol Vuh.

El Popol Vuh se divide en 4 partes:

I .- Creación referida

- Los Dioses crean el mundo.
- Los Dioses crean a los animales, pero ya que no los alaban los condenan a comerse unos a otros.
- Los Dioses crean a los seres de barro, los cuales son frágiles e inestables y no logran alabarlos.
- Los Dioses crean a los primeros seres humanos de madera, éstos son imperfectos y carentes de sentimientos.
- Los Dioses destruyen los primeros seres humanos, los cuales se convierten en monos.
- Los Dioses Gemelos Hunahpú e Ixbalanqué destruyen al arrogante ser Vucub-Caquix, y luego a sus hijos Zipacná y Cabracán.

II .- Historias de Hunahpú e Ixbalanqué

- Xpiyacoc y Xmucane engendran dos hermanos.
- HunHunahpú y Xbaquiyalo engendran a los "gemelos mono" HunBatz y HunChouen.
- Xibalbá mata a los hermanos HunHunahpú y VucubHunahpú, colgando la cabeza de HunHunahpú en un árbol.
- HunHunahpú y Xquic engendran a los "héroes gemelos" Hunahpú e Ixbalanqué (la cabeza de HuhHunahpu escupe a la mano de Xquic, embarazándola).
- Nacen los héroes gemelos y viven con su madre y su abuela paterna Xmucane, compitiendo con sus medios hermanos HunBatz y HunChouen.
- Los "Héroes Gemelos" derrotan a Xibalbá, casa de la penumbra, los cuchillos, el frío, el jaguar, el fuego y los murciélagos.

III .- Creación de los hombres de Maíz. Descripción de comunidades

- Los primeros cuatro hombres reales son creados: Balam-Quitzé,el segundo Balam-Acab, el tercero Mahucutah y el cuarto Iqui-Balam.
- Las primeras cuatro mujeres son creadas.
- Tribus descendientes. Hablan el mismo lenguaje y viajan a TulanZuiva.
- El lenguaje de las tribus se confunde y éstas se dispersan.
- Tohil es reconocido como un Dios y exige sacrificios humanos.

IV .- Listado de generaciones

Tohil convence a los señores de la tierra a través de sus sacerdotes pero su dominio destruye el Quiché. Genealogías de las tribus.

Fragmentos

I .- Creación del Mundo y los Primeros Intentos por crear a los Hombres

He aquí el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso, todo vacío, en el cielo, en la tierra. He aquí la primera historia, la primera descripción. No había un solo hombre, un solo animal, pájaro, pez, cangrejo, madera, piedra, caverna, barranca, hierba, selva. Sólo el cielo existía. La faz de la tierra no aparecía; sólo existían la mar limitada, todo el espacio del cielo. No había nada reunido, junto. Todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo. No existía nada edificado. Solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada. Nada existía. Solamente la inmovilidad, el silencio, en las tinieblas, en la noche . Sólo los Constructores, los Formadores, los Dominadores, los Poderosos del Cielo, los Procreadores, los Engendradores, estaban sobre el agua, luz esparcida. [Sus símbolos] estaban envueltos en las plumas, las verdes; sus nombres [gráficos] eran, pues, Serpientes Emplumadas. Son grandes Sabios. Así es el cielo, [así] son también los Espíritus del Cielo; tales son, cuéntase, los nombres de los dioses.

Entonces vino la Palabra; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos del Cielo, en las tinieblas, en la noche: fue dicha por los Dominadores, los Poderosos del Cielo; hablaron: entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. Entonces se mostraron, meditaron, en el momento del alba; decidieron [construir] al hombre.

(Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 6)

El Popol Vuh relata la inexistencia del mundo hasta que el creador y formador decidió generar la vida. La intención era que sus propias creaciones le pudieran hablar y agradecer por la vida. Primero crearon la Tierra, después los animales y, finalmente, los hombres. Éstos fueron inicialmente hechos de barro, pero como el intento fracasó, el Gran creador y formador decidió extraerlos de la madera. No obstante, los nuevos hombres eran altivos, vanidosos y frívolos, por lo que el Gran Padre los aniquiló por medio de un diluvio, *porque no habían pensado ante sus Madres, ante sus Padres, los Espíritus del Cielo llamados Maestros Gigantes. A causa de esto se oscureció la faz de la tierra, comenzó la lluvia tenebrosa, lluvia de día, lluvia de noche.* (Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 10)

Pese a este suceso el creador no desistió y en una última tentativa creó a los hombres a partir de granos de maíz molidos y de los cuerpos de aquellos a cuatro mujeres. Una vez constituidas otras tantas familias, el creador y formador, temeroso de que a sus criaturas pudiera tentarlas la idea de suplantarlos en sabiduría, disminuyó la vista e inteligencia de los ocho.

II .- Los Dioses Gemelos: Hunahpú e Ixbalanqué.

El Popol Vuh relata las hazañas de Los Dioses Gemelos: Hunahpú e Ixbalanqué, que descendieron a Xibalbá (infierno) y vencieron a los Ajawab, y se convirtieron en el Sol y la Luna.

He aquí que vamos a contar su infancia. Cuando fue llegado el día del alumbramiento, la adolescente llamada Sangre dio a luz. La abuela no asistió al parto. Al instante nacieron los dos que fueron paridos, llamados Maestro Mago, Brujito; en la montaña nacieron. Entonces entraron en la morada: pero no dormían. "Vete a llevarlos afuera. En verdad gritan sus bocas", dijo la abuela. Entonces se les puso sobre las hormigas, pero su sueño fue agradable. De allí se les llevó y se les puso sobre espinas. Ahora bien. Maestro Mono. Maestro Simio, deseaban que muriesen allá, sobre las hormigas, que muriesen allá, sobre las espinas. Lo

deseaban porque [eran] rivales, envidiados, para Maestro Mono, Maestro Simio. Al principio sus hermano? menores no fueron recibidos por ellos en la mansión; ésto? no los conocieron y vivieron en la montaña. Ahora bien. Maestro Mono, Maestro Simio, eran grandes músicos, cantantes. [Los dos recién nacidos] crecieron, y grandes tormentos [y] penas los fatigaron, los atormentaron. Habíanse vuelto grandísimos sabios: habíanse vuelto músicos, cantantes, escultores: todo era bien [hecho] por ellos. Sabían su nacimiento; sabían también [que eran] los sustitutos de su padre, quien había ido a Xibalbá, adónde había muerto su padre.

(Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 30)

Los dioses gemelos bajaron a Xibalba y vencieron a todos los dioses del inframundo en el juego de la pelota y cuando ellos los sacrificaron se reencarnaron hasta vencerlos en forma definitiva, por ello al final dicen: *"Somos los vengadores de vuestra muerte, de los tormentos que se os hizo [sufrir]". Así se ordenaron a los que ellos habían vencido, a todo Xibalbá. Se elevaron en seguida por aquí, en medio de la luz; subieron de repente a los cielos. Y el uno fue el sol, el otro la luna, e iluminaron la bóveda del cielo, la faz de la tierra. Habitan en los cielos. Entonces también subieron [a los cielos] los cuatrocientos jóvenes matados por Sabio Pez-Tierra. He aquí que éstos los acompañaron a los cielos y en ellos se volvieron estrellas.* (Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 48)

III .- Creación del hombre del maíz.

Los dioses mayas: *Se regocijaron, pues, de haber llegado al país excelente, lleno de cosas sabrosas; muchas mazorcas amarillas, mazorcas blancas; mucho cacao [moneda], cacao [fino]; innumerables los zapotillos rojos, las anonas, las frutas, los frijoles Paternoster, los zapotes matasanos, la miel [silvestre] ; plenitud de exquisitos alimentos [había] en aquella ciudad llamada Casas sobre Pirámides [cerca de la] Mansión de los Peces. Subsistencias de todas clases, pequeñas subsistencias, grandes subsistencias, pequeñas sementeras, grandes sementeras, [de todo esto] fue enseñado el camino por los animales. Entonces fueron molidos el maíz amarillo, el maíz blanco, y Antigua Ocultadora hizo nueve bebidas. El alimento se introdujo [en la carne], hizo nacer la gordura, la grasa, se volvió la esencia de los brazos, [del los músculos del hombre. Así hicieron los Procreadores, los Engendradores, los Dominadores, los Poderosos del Cielo, como se dice. Inmediatamente fue [pronunciada] la Palabra de Construcción, de Formación de nuestras primeras madres, [primeros] padres; solamente mazorcas amarillas, mazorcas blancas, [entró en] su carne: única alimentación de las piernas, de los brazos del hombre. Tales fueron nuestros primeros padres, [tales] fueron los cuatro hombres construidos: ese único alimento[entró] en su carne.*

(Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 50)

Crearon cuatro hombres*: He aquí los nombres de los primeros hombres que fueron construidos, que fueron formados. He aquí el primer hombre: Brujo del Envoltorio; el segundo: Brujo Nocturno; después, el tercero: Guarda-Botín; y el cuarto: Brujo Lunar. Tales eran los nombres de nuestras primeras madres, [primeros] padres. Solamente construidos, solamente formados; no tuvieron madres, no tuvieron padres; nosotros les llamamos simplemente Varones. Sin [la mujer] fueron procreados, sin [la] mujer fueron engendrados, por Los de lo Construido, Los de lo Formado, los Procreadores, los Engendradores. Solamente por Poder [Mágico], solamente por Ciencia [Mágica], [fue] su construcción, su formación, por los Constructores, los Formadores, los Procreadores, los Engendradores, los Dominadores, los Poderosos del Cielo. Entonces tuvieron apariencia*

humana, y hombres fueron; hablaron, dijeron, vieron, oyeron, anduvieron, asieron: hombres buenos, hermosos; su apariencia; rostros de Varones. La memoria fue, existió. Vieron; al instante su mirada se elevó. Todo lo vieron, conocieron todo el mundo entero; cuando miraban, en el mismo instante su vista miraba alrededor, lo veía todo, en la bóveda del cielo, en la superficie de la tierra. Veían todo lo escondido sin antes moverse. Cuando miraban el mundo veían, igualmente, todo lo que existe en él. Numerosos eran sus conocimientos. Su pensamiento iba más allá de ¡a madera, la piedra, los lagos, los mares.

(Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 51).

También crearon las mujeres para los cuatro hombres*: He aquí los nombres de sus mujeres: [La de] la Blanca Mansión del Mar, nombre de la mujer de Brujo del Envoltorio; [La de] la Mansión de los Bogavantes, nombre de la mujer de Brujo Nocturno; [La de] la Mansión de los Colibríes, nombre de la mujer de Guarda-Botín: [La de] la Mansión de los Guacamayos, nombre de la mujer de Brujo Lunar. Tales son los nombres de sus mujeres: éstas fueron jefes. Ellos engendraron a los hombres, a las tribus pequeñas, a las tribus grandes. Ellos fueron; nuestro tronco,de nosotros los hombres qui*chés.

(Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 53).

IV .- Fin del Quiche.

Los Quiches también sufrieron el problema de no entenderse más en su lengua debido a que incluían a otras etnias con costumbres y lenguaje diferentes asi: *Tales son los nombres de los tres Quichés; no se separaron, pues único era el nombre del dios: Pluvioso entre los Quichés. Pluvioso entre los Tam. Pluvioso entre los Iloc: único [era] el nombre del dios, y estos tres Quichés no se separaron. Verdaderamente grande era la naturaleza de aquellos tres: Pluvioso. Sembrador. Volcán. Entonces entraron todas las tribus, los Rabinal, los Cakchequel, los de Tziquinaha, con los hombres llamados ahora Yaquí. Allí se cambió el lenguaje de las tribus, se diversificó la lengua. Ya no se entendieron claramente las unas a las otras cuando vinieron de Lugar de la Abundancia: allá se separaron: hubo algunas que fueron al Este: muchas vinieron aquí. Solamente unas pieles [eran] sus vestidos: no tenían telas perfectas para [hacer] vestidos, sino que las pieles de las bestias [eran] su atavío. Aquellos pobres no tenían suyo más que su naturaleza de hombres Sabios. Cuando llegaron a Lugar de la Abundancia-Barranco-Siete Grutas-Siete-Barrancos, dícese en el relato de antaño, habían andado mucho para llegar a Lugar de la Abundancia.*

(Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 55).

Y finalmente el Quiche desapareció:

Había pues tres Grandes Elegidos como padres escogidos por todos los jefes quichés. Juntos se reunían los tres Elegidos, aquellos engendradores, aquellas madres, de la palabra, aquellos padres de la palabra. Bastante grande [era] el ser de los tres Elegidos. [El primero], Gran Elegido ante la faz de los Niha; el segundo. Gran Elegido de los Ahau [Quiché], ante la faz de los Ahau-Quiché; el tercero, Gran Elegido [de los Cavek]; tres Elegidos, cada uno ante la faz de su clan.

Tal fue la existencia del Quiché, porque ya no hay está perdido, aquello que hacía ver lo que fueron antaño los primeros jefes. Así, pues, es el fin de todo el Quiché llamado Santa Cruz.

(Popol Vuh, Editorial Lozada, Argentina, 1977, Pág. 88).

Para los quiché de Guatemala el Popol Vuh es una Biblia, y en ella se tiene similitud con la teoría creacionista cristiana, el diluvio universal y el problema lingüístico.

Organización social maya.

Los mayas era un pueblo guerrero lleno de vida, que usó técnicas agrícolas muy avanzadas. Y al igual que los vikingos a medio mundo de distancia, comerciaban e invadían con brío.

La sociedad maya estaba organizada sobre la base de una marcada estratificación social, a la cabeza de la cual se encontraba la nobleza, los almenehoob ("los que tienen padres y madres").

Este grupo privilegiado monopolizaba el poder y la autoridad al ostentar los puestos políticos y religiosos. El gobernante supremo de la provincia era, como ya vimos, el Halach Uinik (o Halach Wíinik) en quien residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. Se le llamaba también Ahau; sus emblemas eran el escudo redondo y el cetro en forma de figura antropomorfa con cabeza de serpiente. El cargo de Halach Uinik era hereditario dentro de una sola familia, y pasaba del padre al hijo mayor.

El Halach Uinik era, al mismo tiempo, el Batab o jefe local de la ciudad en la que vivía, y tenía bajo su mando al resto de los bataboob o jefes locales de las poblaciones que conformaban la provincia. Como jefe supremo, recibía tributo, convocaba a los guerreros y formulaba la política.

En la guerra cada Batab comandaba a sus soldados, pero existía un comandante militar supremo llamado Nacom, que desempeñaba el cargo durante tres años y respondía directamente ante el Halach Uinik.

Después de los bataboob estaban los Ah Cuch Caboob, quienes administraban los barrios en los que se encontraba dividida la ciudad. Un cargo similar era el de los Ah Kuleloob, delegados que acompañaban al Batab, sirviéndole de ayudantes, portavoces y mensajero. Encontramos también a los funcionarios encargados de las cuestiones sociales y ceremoniales, llamados Popolna y Ah Holpop. Finalmente, la categoría más baja de funcionarios era la de los Tupiles, que hacían las veces de "alguaciles" o policías, manteniendo el orden y vigilando el cumplimiento de la ley.

El grupo de los sacerdotes, llamados genéricamente ahkincob (singular: Ahkin), tenía la misma categoría que los jefes o Bataboob. El "sacerdocio" también era hereditario y privativo de unas cuantas familias de la nobleza. El supremo sacerdote recibía el nombre de Ahuacán, que significa "señor serpiente". Sus actividades se relacionaban con el ritual, los sacrificios, la adivinación, la astronomía, los cálculos cronológicos, la escritura jeroglífica, la educación religiosa y la administración de los templos.

Debajo del Ahuacán estaban los sacerdotes llamados Chilames o adivinos, destinados a interpretar los designios que los dioses enviaban a los hombres a través de los oráculos.

El encargado de llevar a cabo los sacrificios rituales y abrir el pecho de la víctima para sacarle el corazón era el Nacom, que no debe confundirse con el jefe militar a quien también se le llamaba así. Le ayudaban cuatro asistentes llamados Chacoob, quienes, además de sostener a la víctima, tenían otras funciones, como la de encender el fuego nuevo en el mes de **Pop**, ayunar y untar de sangre a los ídolos que recién se habían esculpido en el mes de **Mol**.

Nacom de los sacrificios rituales.

No hay duda sobre el lugar que ocupaban los mercaderes profesionales (Ppolom) en la escala social. Eran miembros de la nobleza, no sólo por descender de los navegantes putunes conquistadores de esa tierra, sino por tener en sus manos esa importante actividad económica.

En esta tierra de Acalán, usaban hacer señor al más caudaloso mercader, y así lo era Apoxpalón, que comerciaba algodón, cacao, esclavos, sal, oro (aunque poco y mezclado con cobre), caracoles colorados, para atavíos de las personas, resinas y sahumerio para los templos y tea para alumbrarse, colores y tintas para pintarse en las guerras, fiestas y para teñir la vestimenta de defensa del calor y del frío y de otras mercaderías que habían menester.

Por su condición de nobles, los mercaderes fueron aliados poderosos de los jefes militares, ya que les informaban sobre las rutas y las posibilidades económicas y defensivas de otros pueblos.

Aunque, en general, toda la tierra era propiedad comunal y pertenecía a los pueblos, los nobles tenían mayor acceso al producto de la tierra (los frutales, las plantaciones de cacao y las salinas), no la poseían ni la trabajaban, lucraban con el trabajo de los agricultores. Éstos recibían también el pago de tributos, consistentes

generalmente en productos de la caza y la pesca, cultivos de la milpa, miel, mantas de algodón y servicio personal.

Debajo de este complejo estrato que era la nobleza, estaba el pueblo, la gente común llamada Yalba Uinikoob ("hombres pequeños"), Chemal Uinicoob, Memba Uinicoob o Pizilcan, todos ellos plebeyos. Estos nombres significan lo mismo que el término náhuatl Macehual, frecuentemente utilizado en la época colonial.

La "gente común" era la más numerosa y comprendía a los campesinos, pescadores, leñadores, aguadores, albañiles, artesanos, canteros, tejedores, cargadores, etc. El pueblo era el que cultivaba el maíz y producía los alimentos para sí mismo y para la clase noble. También era el que cortaba, cargaba, labraba y esculpía las piedras que conformarían los grandes edificios, el que construía las calzadas y los templos, el que decoraba sus fachadas con pinturas y mosaicos, y el que con su tributo en especie y en trabajo sostenía a la clase privilegiada.

Por debajo del pueblo se encontraba el último peldaño en la escala social: los esclavos, (ppentoc, masculino y munach, femenino). Eran, en su mayor parte, individuos capturados en la guerra o bien esclavizados por algún delito. También se podía nacer esclavo o convertirse en tal al ser vendido en el comercio o al quedar huérfano.

En forma esquemática se puede decir que la sociedad maya se dividía en cuatro grandes grupos sociales:

- La **nobleza** formada por sacerdotes, guerreros, burócratas y comerciantes, ejercía el poder y se pertenecía a este grupo sólo por nacimiento.
- Los **artesanos** especializados, que elaboraban los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango.
- Los **campesinos** que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban un tercio de lo que producían a la nobleza.
- Los **esclavos**, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol.

Ritos.

Las pirámides son sus templos y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, abajo y al frente, de la pirámide-templo. Solicitaban de sus dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y de ceremonias purificadoras inmersas en un complejo ritual. Practicaban los flechamientos y arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al Cenote Sagrado de Chichén Itzá, como ofrenda al dios Chaac. En el Cenote Sagrado los mayas arrojaban gran cantidad de objetos como ofrenda a sus dioses; también realizaban sacrificios humanos, arrojando a sus profundidades a mujeres, niños e incluso hombres adultos.

El auto sacrificio tenía muchas variantes, como por ejemplo cuando ellos se sacaban sangre de diversas partes del cuerpo con punzones de hueso o espinas de maguey para ofrecerlas en tiras de papel. Los templos fuesen reservados a ritos esotéricos en que sólo participarían los sacerdotes, ello explicaría en parte el reducido espacio interior que ofrecen.

Las oraciones formaban un elemento esencial del ritual maya, pedían ayuda a los dioses con todo género de actividades como la adivinación, profecía y horóscopos, en los ritos de la pubertad y del matrimonio, para librarse de dificultades, para reprimir al diablo que los acosaba, para concebir hijos, para expulsar a los espíritus malignos, para evitar la sequía y las plagas de langosta que producían hambre y enfermedad, el robo y la discordia y cambios dinásticos y jerárquicos que conducían a la guerra, y para tener éxito feliz en toda clase de empresas, agricultura, caza, pesca, comercio.

La danza era también una parte importante del ritual. Tanto hombres como mujeres tenían sus bailes particulares y rara vez bailaban juntos. El baile de Holcan Okot, por ejemplo, era realizado por 800 guerreros que se movían con precisión absoluta mientras invocaban la ayuda y protección de Kakupakat.

Las fiestas dedicadas a los dioses se celebraban en las fechas fijas establecidas por el tzolkin o calendario ritual. Los sacerdotes organizaban las ceremonias, la ornamentación de los templos y la presentación de las ofrendas. Había también juegos de pelota (pot-a tok), dramatizaciones, procesiones y otros festejos.

Elementos de las ceremonias.

Los auto sacrificios: Se perforaban la lengua, los lóbulos, órganos sexuales y ofrecieron la sangre recogida. La sangre se quemaba junto con papel, resinas vegetales, hule y los instrumentos mismos del auto sacrificio como las espinas de manta raya, las cuerdas, etc.

Los sacrificios de animales.

Los sacrificios humanos (prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento), a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba.

Los bailes, cantos, dramatizaciones, rezos.

El ayuno y la abstinencia sexual.

El uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas (balché), tabaco silvestre, comidas especiales y flores psicotrópicas.

Las ofrendas de animales, plantas, flores, estatuas, incienso, ornamentos (plumas, conchas), turquesa, obsidiana, jade, cobre y oro, entre otros.

Los mayas tuvieron un calendario para diversos festejos y ceremonias. Entre las ceremonias que aún se practican tenemos al Ch'a Chaak, encabezada por el H-men (especie de Chamán), para invocar a los Chaques, ayudantes del dios de la lluvia cuando la temporada de lluvias se retrasa. Se creía que las cuevas de la península, especialmente Loltún y Balankanché, eran lugares para entrar al inframundo. A mediados del siglo pasado, en la Guerra de Castas, tuvo una actuación destacada la Cruz Parlante, elemento propio de la religión maya, la cual es independiente de la cruz cristiana. La Cruz Maya la vemos en Palenque (Chiapas) y es una estilización del árbol cósmico o de la planta del maíz. Esta cruz es un símbolo de las 4 direcciones o ángulos del mundo y deidad por sí sola. El uso de la Cruz Parlante entre los mayas participantes en la Guerra de Castas (mediados del siglo pasado) fue un factor que los unió y los hizo resistir situaciones muy difíciles. La localidad donde se localizó la Cruz Parlante se le conoció como Chan Santa Cruz y ahora como Felipe Carrillo Puerto. Es importante recalcar que la Guerra de Castas permitió a los mayas recuperar la soberanía en un territorio y éste es el único caso en su tipo en América. Actualmente se sigue venerando a la cruz y se le viste con hipiles (vestidos típicos), espejos, flores y diversos adornos entre los mayas de Yucatán y los tzotziles de Chiapas.

La muerte en la religión maya.

Según la religión maya, después de la muerte el alma emprende un camino a Xibalbá (Metnal, Mundo Subterráneo o Inframundo), donde debe atravesar un río ayudado de un perro (el xoloitzcuintle). El hecho de portar una pieza de jade le facilitará las cosas. El peregrinaje terminará en el sur adonde llega el alma (el inframundo para las culturas nahuas -entre ellos los aztecas o mexicas- se asocia con el norte y el color negro;

para los mayas con el sur y el color amarillo). Sin embargo, hay un paraíso en el cielo donde las almas afortunadas de los guerreros muertos en combate (muerte sagrada) acompañan al Sol.

Entre los diversos tipos de muerte sagrada en Mesoamérica se encuentran: las mujeres embarazadas muertas en el primer parto; las personas ahogadas, suicidadas, muertas de lepra o sacrificadas y los guerreros muertos en batalla pues la calidad de vida (buena o mala) no importaba tanto como la forma de morir. Al final, las almas de los que morían sagradamente también descendían al inframundo. Los mayas consideraban que el alma de una persona que iba al inframundo renacía en un individuo de la misma especie, sin ningún recuerdo de la vida anterior. Se debe recordar que al interactuar la gente del centro de México con los mayas, en ocasiones vamos a encontrar ideas religiosas, y de otros tipos, entrelazadas y debemos ser cautos para distinguir en lo posible, si son ideas mayas o de otros lugares.

Así mismo los mayas conservaban los cráneos de sus antepasados y les hacían ofrendas de alimentos (rito a los antepasados).

Sacrificios humanos.

Los sacrificios humanos eran una práctica común en los pueblos de Mesoamérica. Para poder explicar mejor el origen de los sacrificios humanos debemos entender la razón de la creación del hombre en un libro sagrado de los mayas: el **Popol Vuh**.

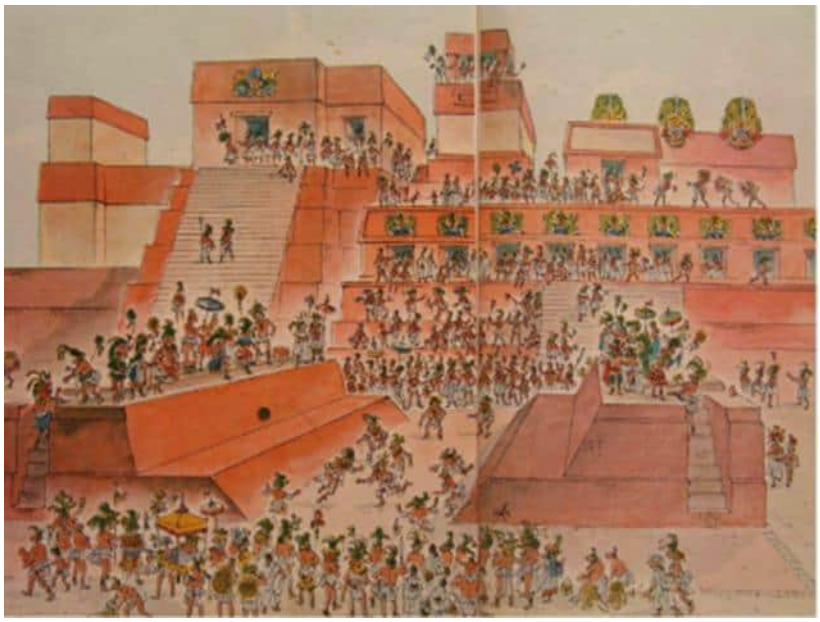
En este libro quiché se relata el modo en que los dioses originales acordaron crear al mundo, ya que el mundo servirá como habitación del hombre. La misión del hombre es venerar y alimentar a los dioses; del mismo modo en que los hombres comen maíz, y éste es un alimento material; los dioses seres sobrenaturales debían alimentarse de un alimento sobrenatural: la energía cósmica que se encontraba en la sangre y el corazón de los sacrificados. El sacrificio humano se practicaba, por flechamiento, decapitación, inmersión o arriscamiento del corazón.

Las ceremonias rituales en honor de las deidades a veces se hacían a través de sacrificios humanos; figuras humanas en una extraña pose reclinada sosteniendo un recipiente en su regazo pueden encontrarse en Chichen Itzá y otros sitios, supuestamente los personajes esculpidos en piedra conocidos como Chaac Mool recibían el corazón latiendo de la víctima sacrificada. Los cenotes, profundos pozos naturales donde fluía el agua, característica de la península de Yucatán, eran también centros de sacrificio. Los más famosos cenotes usados para este fin se encuentran en Chichén Itzá. Junto con los hombres o mujeres sacrificados, se depositaban en el pozo ofrendas de jade, oro, cerámica y otros objetos para honrar a los dioses. Las creencias religiosas estaban íntimamente ligadas a los ritos funerarios, los cuales, en el caso de los gobernantes, eran muy elaborados.

Hay que señalar que aunque se practicó el canibalismo, éste no fue nunca extensivo a toda la población ni cotidiano. El canibalismo era un acto ritual del que estaban excluidas las clases más bajas de la sociedad. Además, el sacrificio mortal no era el único tipo de sacrificio que practicaron los mesoamericanos, como muestran las pinturas de Bonampak, donde es posible observar a miembros de la clase dirigente (hombres y mujeres) punzándose la lengua hasta sangrarse. El propósito era ofrecer su sangre, que por ser de una persona más arriba de la estructura era más valiosa y apreciada por los dioses.

El juego de pelota

Los mayas concebían al juego de pelota como un ritual. El juego de pelota representa los orígenes del universo y pretende reactivar los mitos de la creación del maíz y otros fenómenos astronómicos. Éste es un rito de iniciación, muerte y renacimiento que legitima la acción militar y el poder político. La lucha de jugadores, astros o la pelota, puede representar el encuentro entre los gemelos (del Popol Vuh) y los dioses del inframundo. Este juego tuvo diversas variantes según la época y el lugar, por general se utilizaba una pelota hecha de caucho que se golpeaba con la cintura, las rodillas, los hombros y los codos.



El objetivo del juego era hacerlo pasar por un delgado anillo que se colocaba en una de las paredes del campo de juego aun en la actualidad es practicado en Guatemala en su forma ritual y en México en una nueva forma de expresión turística o puramente deportiva.

En otros lugares, donde los campos de este juego carecen de anillos-marcadores, se cree que el ganador se decidía por el equipo o jugador que ganara líneas en la cancha hasta acorralar al adversario (como en el fútbol americano).

El número de jugadores varía y en ocasiones los jugadores usaban ―raquetas‖ o bastones. Se protegían el pecho y la cabeza, evitando los fuertes golpes de la pelota. El juego podía durar día y noche y no hay fuentes históricas donde se hable del sacrificio humano o donde el derrotado era decapitado.

Algunos historiadores estiman que el jugador que perdía la vida era, en realidad, un prisionero de guerra, obligado a jugar por los victoriosos. Este jugador-prisionero de guerra débil, cansada y con heridas perdía el juego, era sacrificado y formaba parte de un rito de fertilidad pues iba a un paraíso. No siempre este juego terminaba con sacrificios humanos, pues se hacía apuestas y lo perdido era sólo lo apostado (según fuentes históricas aztecas). En algunos campos mayas de Guatemala y Honduras el jugador que vencía perseguía a los asistentes ya que por regla tenía derecho de despojarlos de las pertenencias que más le gustaran.

La conexión Atlantes - Mayas.

Algunos estudiosos como Samel Aun Weor afirman que existe una relación entre los mayas y los egipciós y que ambos provienen de la Atlantida:

RELACION MAYA EGIPCIA

Los mayas en sí representan a la cultura atlante.

Ese vasto continente que hoy yace sumergido en el fondo del océano que lleva su nombre, Atlas, el más antiguo de sus astrólogos, y que fue su rey. La mente poética de los hijos de la Hélade le fingió por eso cual gigante que sustentaba sobre sus espaldas, y no sobre su mente poderosa, la máquina celeste. Sus hijos, los titanes, pretendieron escalar el cielo, mas Dios les confundió y una noche la mar y el trueno rebramaron. Trémula trepidó Europa, y despierta por el estruendo no vio ya al mundo hermano... Solo el Teide quedó para decir a la humanidad: Aquí fue en un tiempo la famosa Atlántida.

Cada raza tiene siete sub-razas y muere. La cuarta raza atlante tuvo también estas sub-razas.

Crecieron en orgullo los de la tercera y cuarta sub-razas atlantes diciendo: "Somos los reyes, somos los dioses".

Tomaron esposas de hermosa apariencia de la raza de los aún sin mente o de cabeza estrecha, engendrando monstruos, demonios maléficos, hombres machos y hembras y también khados con mentes pobres.

Construyeron templos para el cuerpo humano, rindieron culto a varones y hembras, entonces cesó de funcionar el tercer ojo (el ojo de la intuición y de la doble vista).

Construyeron hermosas y enormes ciudades, labrando sus propias imágenes según su tamaño y semejanza, y las adoraron.

Los fuegos internos habían ya destruido la tierra de sus padres (la Lemuria), el agua amenazaba a la cuarta raza (atlante).

Las primeras grandes aguas vinieron y sumergieron las siete grandes islas. Los buenos fueron salvados y los malos destruidos. Pocos hombres quedaron, algunos amarillos, otros color castaño y negro y algunos rojos. Los del color de la Luna, los Tuatha, habían desaparecido para siempre.

(Samael Aun Weor, Los Misterios Mayas: www.gnosismexico.com Pag. 16).

Samael continua y dice que: *La famosa historia del Diluvio Universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante.*

Todos los pueblos antiguos veneraron y adoraron a los dioses santos que vivieron en la Atlántida y que hoy moran en el Empíreo.

La Atlántida unía geográficamente América al Viejo Mundo. Las civilizaciones de Indoamérica tienen su raíz en el continente atlante.

Momentos antes de la catástrofe atlante se sacó al pueblo selecto. Algunos vinieron a Mesoamérica y otros a la meseta central del Asia. Colonizaron el Tíbet, Persia, Egipto, etc., etc. En pleno Egipto se hallan aún pirámides mayas.

(Samael Aun Weor, Los Misterios Mayas: www.gnosismexico.com Pag. 17).

Para estudiosos como el antes mencionado, los conocimientos de la ciencia, religión asi como la sabiduría de Mesoamérica, Tibet, India, Persia, Egipto, Perú, China, etc. Provienen de la Atlantida, y en el caso particular de los mayas, conforme a su calendario han pasado doce katunes y aguardamos el katun 13. De alli en adelante la catastrofe final es inevitable y terminará todo aquello que tenga vida.

Próximo mes: Sociedades iniciáticas – VI – La tradicción hermética – Los maestros comacinos

El Autor

Herbert Oré Belsuzarri fue Maestro Masón y perteneció a la Logia Fenix 137 de Lima de la Gran Logia Constitucional del Perú. Grado 14° del Supremo Consejo Hispano Confederado del Grado 33° para la República del Perú, IPH Patriarca Gran Conservador del Gran Orden Egipcio del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim 33°.

Autor de gran cantidad de trabajos masónicos y no masónicos, es respetado por la calidad de los mismos independientemente de que uno comparta o no las ideas en los mismos expuestas. Fue el creador y editor de la revista Diálogo entre masones hasta su fallecimiento el 20 de febrero de 2021 (http://seleccionesdialogoentremasones.blogspot.com.es/)

Nacido en Casapalca, vivió la mayor parte de sus años mozos en la Ciudad de Huancayo, donde estudió en la GUESI secundaria y la UNCP donde se graduó de Ingeniero

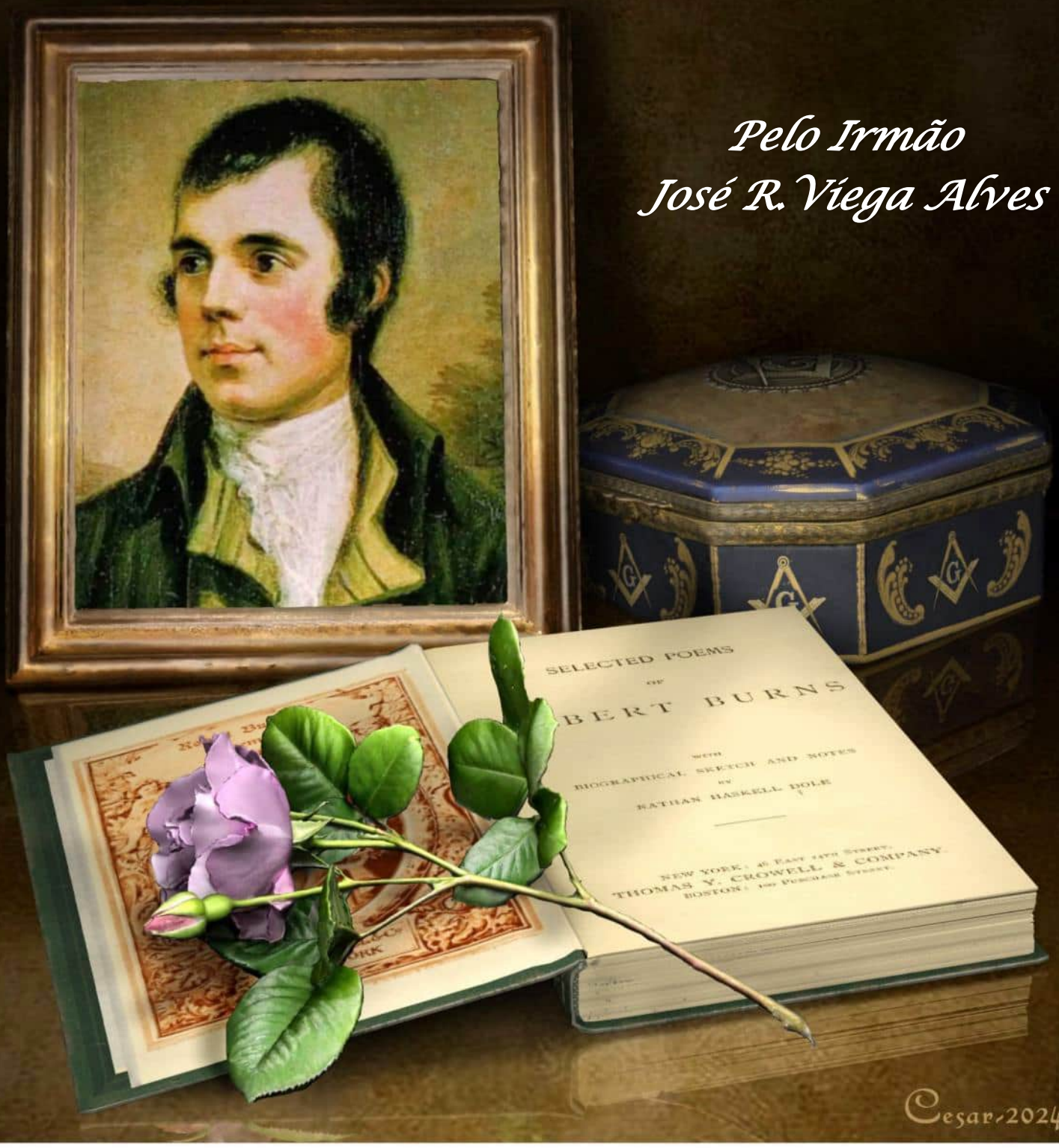
Retales

Universal

Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XIII)

Robert Burns (I)

Pelo Irmão
José R. Viega Alves



A Despedida. Aos Irmãos da Loja de St. James, Tarbolton
(The Farewell to the Brethen of St. James' Lodge, Tarbolton)

Adeus! um caloroso e afetuoso adeus!
Queridos irmãos do laço místico!
Vocês são favorecidos, vocês são poucos esclarecidos,
Companheiros da minha alegria social!
Embora eu para terras estrangeiras devo ir,
Perseguindo a base escorregadia da Fortuna,
Com coração derretido e olhos marejados,
Ainda vou cuidar de você, embora esteja longe.

Muitas vezes conheci sua banda social,
E passei a noite alegre e festiva;
Muitas vezes, honrado com comando supremo,
Presidiu os Filhos da luz:
E por esse hieróglifo brilhante,
O que ninguém, exceto os artesãos, jamais viu!
Memória forte em meu coração escreverá
Aquelas cenas felizes quando estiver longe!

Que a Liberdade, a Harmonia e o Amor
Unam você no grande Projeto,
Sob o olhar Onisciente acima,
O glorioso ARQUITETO Divino!
Para que você possa manter a linha infalível,
Ainda subindo pela lei do prumo,
Até que a Ordem seja brilhante, brilhe completamente,
Será minha oração quando estiver longe.

E você, adeus! Cujos méritos reivindicam,
Justamente aquele distintivo mais alto para usar!
Deus te abençoe, honrado, nobre nome,
À MAÇONARIA e à ESCÓCIA, queridos!
Um último pedido, permita-me aqui,
Quando anualmente vocês montam uma,
Uma rodada, peço com uma lágrima,
Para ele, o Bardo, que está longe.

Robert Burns

Introdução

Dando continuidade à nossa série que reúne uma plêiade de escritores e poetas do Reino Unido, sendo que, todos eram Maçons também, após havermos conhecido o escocês Walter Scott, o criador do romance histórico, ainda continuaremos na Escócia. Agora, é a vez de um grande poeta escocês ou aquele que é considerado o poeta nº 1 da Escócia, Robert Burns, também chamado *Rabbie Burns* ou *O Bardo de Ayrshire.*

Como escritor, os seus trabalhos estão entre os primeiros escritos em língua escocesa, pois, foi um grande defensor da língua escocesa. Também defendeu o liberalismo e o socialismo, este último quando ainda em seus albores.

A cultura escocesa está impregnada da influência da obra de Robert Burns. Burns era uma figura carismática, sempre deixando muito claro o seu amor pela Escócia e as suas tradições populares. Ainda na literatura, ele foi também um dos precursores do Romantismo, tendo contribuído com poemas de riqueza incomparável, além de canções que ultrapassaram fronteiras e se tornaram populares no mundo inteiro. Um exemplo de uma canção que ficou famosa é a **Auld Lang Syne**[1]**,** dedicada à nostalgia e à amizade. Essa canção costuma ser cantada em grupo por ocasião da chegada de um novo ano, e todos de braços dados.

Quantos no Brasil, saberiam dizer que a *Auld Lang Syne*, cantada em português como "Adeus, amor, eu vou partir", portanto, muito conhecida, foi uma criação de Robert Burns, o maior dos poetas da Escócia?

Os leitores que ainda não conheciam o poeta Robert Burns, terão a oportunidade durante o desenvolvimento deste trabalho de conhecer a sua história, assim como, uma mostra dos seus principais e mais conhecidos poemas, assim como, a sua biografia maçônica, já que a Maçonaria foi para ele muito importante em sua vida, tanto que, se referia a elas como uma instituição honrada onde ele desfrutou alguns dos melhores momentos da sua vida ao lado dos seus Irmãos.

O poema de sua autoria que acabamos de ler, já pôde demonstrar tudo isso: trata-se de um poema de despedida aos Irmãos da St. James' Lodge, de Tarbolton, na qual havia sido iniciado em 4 de julho de 1781.

[1] **Auld Lang Syne:** *auld lang syne* é uma frase do dialeto escocês, cujo significado é "muito tempo atrás", ou "pelo bons e velhos tempos". O poeta Robert Burns escreveu um poema com este título, no ano de 1788, o qual foi logo adaptado ao ritmo de uma tradicional canção da Escócia.

Esses e outros aspectos que dizem respeito à história desse poeta maior, o qual deixou um importante legado literário, irão propiciar ao leitor a certeza de que conhecer a obra literária de Robert Burns é fundamental para quem deseja conhecer um pouco mais da alma da Escócia.

Robert Burns (1759 – 1796): Uma biografia

Robert Burns nasceu no dia 25 de janeiro de 1759, em Alloway, que era uma aldeia cerca da cidade de Ayr, na Escócia. Ele era o mais velho dos sete irmãos, a família era de agricultores e o trabalho duro começava bem cedinho na fazenda de Mount Oliphant, fazenda essa que havia sido arrendada por seu pai.

A educação lhe foi dada pelo pai e por um professor local. Essa educação pouco sistemática (conforme a introdução de Luiza Lobo intitulada "Robert Burns e o Pré-Romantismo", e que abre o seu livro "Robert Burns – 50 Poemas", aliás, resultado de mais de uma década de pesquisas da autora) incluía "a leitura, a escrita e a aritmética, além do estudo dos princípios teológicos presbiterianos". Na escola paroquial, o professor John Murdoch, foi quem o fez ler autores ingleses famosos a exemplo de: Shakespeare, Milton, Dryden, Pope, Gray, Thomson, entre outros.

Em 1777, com cerca de 18 anos, Burns e seus familiares foram morar em uma outra fazenda de nome Lochlea. Foi nessa época que Burns aprendeu bastante sobre as lides da vida rural, e foi nessa época que começou a escrever seus primeiros poemas.

Mas, as dificuldades foram muitas: as colheitas fracas, os desafios financeiros, os termos de arrendamento se mostrando bastante desfavoráveis e os embates com o proprietário se tornando cada vez mais frequentes foram motivos suficientes para que novamente se mudassem e fossem morar em outra fazenda: a Mossgiel. Isso foi em 1784.

Até completar os seus vinte anos, Burns não havia mostrado nenhum talento em particular. Nesse mesmo ano em que completou vinte anos, juntamente com seu irmão Gilbert, fundou o ***Bachelor's Club***[2]**,** em Tarbolton, esta última, uma vila que também fica perto de Ayr. O Clube dos Bacharéis era para funcionar então, como um local destinado para o encontro dos amigos, para debates e para entretenimentos.

Alguns anos se passaram até Burns dar início à sua carreira de poeta, ele já vinha sendo incentivado pelos amigos, mas, em tempos difíceis, não podia deixar de dar sua atenção primeira para o trabalho agrícola que desenvolvia em seu dia a dia. O fato é que os trabalhos na fazenda continuavam não prosperando, e Robert Burns pensou até mesmo em emigrar.

Em 1786 aconteceu a impressão do seu primeiro livro de poemas na cidade vizinha de Kilmarnock, em dialeto escocês. O sucesso foi tão grande que acabou fazendo com que ele mudasse de ideia sobre emigrar, e logo partiu para Edimburgo. No dia 27 de novembro de 1786, chegou em Edimburgo com a fama de celebridade e buscando impressionar os habitantes daquela cidade.

Em abril de 1787 sai a segunda edição dos *Poemas*, e é convidado por James Johnson para contribuir com uma Coletânea de canções escocesas, inglesas e irlandesas. Acaba trabalhando para esse editor até 1892, quase sem cessar.

[2] **Bachelor's Club:** Alguns anos antes de ter sua primeira coleção de poemas publicada, Robert Burns foi o cofundador do Tarbolton Bachelor's Club, que ficava numa curiosa casa do século XVII, com venezianas vermelhas e telhado de palha. Nesse lugar, aprendeu a dançar, criou uma sociedade de debates somente para homens e foi também onde se tornou Maçom. O lugar existe até hoje, podendo ser visitado.

Em maio de 1787 excursiona até a fronteira com a Inglaterra, depois retorna para Mauchline como um herói. Dessa vez consegue o consentimento dos pais de Jean Armour para se casar com ela, a quem conhecera em 1785, e na ocasião ficara grávida dele, mas, Burns acabou sendo rejeitado pelos pais de Jean. Porém, agora sim havia de parte dos pais dela, o consentimento.

Ainda nesse ano (1787) parte em excursão pelas *Highlands* (Região das Montanhas), durante três semanas. Isso o faz familiarizar-se com as canções e o "sentimento" das diferentes regiões da Escócia do norte.

Em março de 1788, então com vinte e nove anos, casa-se com Jean Armour, a "bela de Mauchline", isso depois de haver mantido vários relacionamentos. Com Jean, teve nove filhos, além de mais três com outras mulheres. Em junho, vão morar na fazenda de Ellisland, ao noroeste de Dumfries, no entanto a terra ali estava exaurida. Decide estudar e obtém o cargo de cobrador itinerante de impostos rurais.

A 10 de setembro de 1791, abandona o projeto da fazenda de Eliisland e muda-se com a família definitivamente para Dumfries. O seu cargo exigia-lhe cavalgar vários quilômetros por dia, e cada vez mais parecia estar acometido da doença da febre reumática.

Nos últimos dias tentou se curar junto ao mar e foi para Brow, mas, seu estado de saúde já não tinha mais volta. Volta para Dumfries no dia 16.

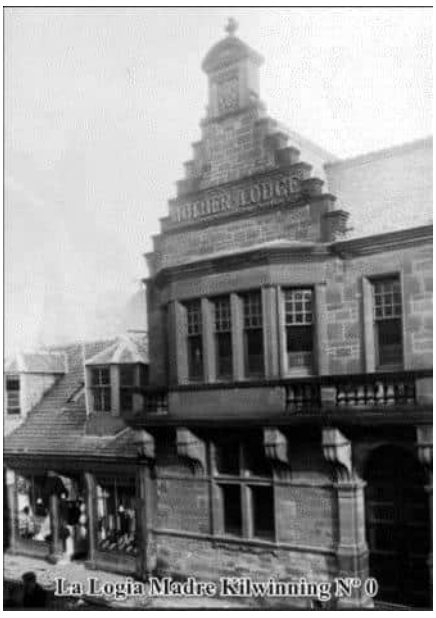
Faleceu em 21 de julho de 1796, com tão só 37 anos de idade, devido a uma doença cardíaca.

Robert Burns teve uma vida relativamente curta, mas, que poderíamos definir como, intensa.

Robert Burns maçom

O poema que aparece transcrito logo acima, após o título, é um poema feito por Robert Burns como uma despedida aos Irmãos da Loja St. James de Tarbolton, na qual fora iniciado em 4 de julho de 1781. Na ocasião, os planos de Burns eram de deixar a Escócia e ir morar na Jamaica, onde até já tinha um emprego, no entanto, alguns acontecimentos inesperados fizeram com que esses planos não se concretizassem.

Para falar sobre Robert Burns na Maçonaria, vamos usar das informações coletadas nas pesquisas realizadas pelo Ir.'. James Harvey, J. P., um dos grandes historiadores maçônicos, senão o maior da Escócia.



Vamos começar com um pouco da história da Loja onde Robert Burns foi iniciado: a Loja St. James, que ficava em Tarbolton, no condado de Ayrshire, Escócia, e que era derivada da Loja Mãe **Kilwinning**[3]**.** Mesmo com toda essa tradição, os tempos eram outros: a Grande Loja da Escócia vinha num processo crescente de expansão e de poder. Em 17 de maio de 1771, foi emitida uma carta pelo Mestre de Kilwinning, a qual autorizava a construção de uma Loja que se chamaria de Tarbolton Kilwinning. Mesmo com a influência toda da tradição de Kilwinning, no entanto, o poder da Grande Loja da Escócia, acabou prevalecendo e, no ano de 1773 esses fatos acabaram por levar um grupo de vinte Irmãos da Loja St. James, a se separarem com o objetivo de formarem uma outra Loja. Esta última, nasceu oficialmente com o nome e o título de Loja St. David, Nº 174, Tarbolton, no dia 26 de fevereiro de 1773.

[3] **Kilwinning:** (Loja de) loja situada perto de Glasgow (Escócia), é a decana de todas as lojas existentes. Está inscrita com o nº 0 nos registros da Grande Loja da Escócia, com a menção 'anterior a 1598'. Uma abadia, dedicada a São Winning, tinha sido fundada em, 1140 em Kilwinning, e, segundo a tradição, os monges tinham formado a partir dela uma loja operativa. Kilwinning continua sendo um 'loca muito importante' da Franco-Maçonaria. (Mellor, 1989, pág.157)

No entanto, aqueles que ficaram na antiga Loja St. James daí um tempo também se manifestaram favoráveis a se associarem à Grande Loja da Escócia, o que aconteceu um ano depois, no dia 27 de maio de 1774.

E nem demorou muito tempo também, para que os Irmãos se dessem conta que duas Lojas era muito para uma cidade do porte de Ayrshire, concordando então em acabar com as diferenças existentes entre eles e, voltando a se unirem sob o nome de St. David, já que este nome correspondia à carta mais antiga.

Esse retorno às origens, acabou acontecendo 9 dias antes de Burns ser iniciado. Burns foi iniciado no dia 4 de julho de 1781, quando contava com 23 anos.

Conforme o Ir.'. Harvey, a Ata correspondente à data aquela foi feita de uma forma muito breve, pois, acabou constando somente que Robert Burns havia sido inscrito como Aprendiz.

Parece haver, no entanto, alguma diferença de opinião a respeito do local onde ele foi iniciado. De acordo com uma tradição, os Irmãos teriam constituído a sua Loja na taverna do Manson, no que hoje é chamado de *Burns Street*. Mas, um estudo feito pelo Ir.'. W. Lawson, da loja St. David, Edimburgo, mostrou que à época da iniciação do poeta, a Loja fazia suas reuniões no pequeno salão onde funcionava o *Bachelor's Club*, este último, como já vimos, fundado pelo próprio Burns.

No dia 1º de outubro daquele mesmo ano, ele foi aprovado e passado ao Grau de Companheiro e elevado ao Grau de Mestre.

No livro de registros da Loja constou naquele dia:

> *"Robert Burns em Lochly foi aprovado e criado, Henry Cowan sendo Mestre, James Humphrey Diretor Sênior e Alexander Smith Diretor Júnior, Secretário Robert Wodrow, Tesoureiro James Manson, e John Tannock Taylor e outros irmãos estando presentes."*

Em 30 de junho de 1784, o local de reunião foi mudado para *Cross Keys*, um pequeno bar de Tarbolton, e foi ali que no dia 27 de julho, Burns foi escolhido como seu Vice-Mestre, sendo Venerável Mestre Sir John Witefoord. Naquela época, era costume de se conceder o cargo de Venerável Mestre a alguém que tivesse sido selecionado em meio à pequena nobreza do condado, o mesmo que dizer que, o cargo de Venerável Mestre era um cargo muito mais honorário, cabendo mesmo a administração da Loja ao seu Vice. Tanto é assim que, durante quatro anos em que Burns esteve à frente desse cargo, e isso o seu poema *Farewell* deixa explícito, quando ele diz ter sido *"muitas vezes honrado com o comando supremo"* na direção dos assuntos dos *"Filhos da Luz"*.

Comentários:

Pelo que se pode deduzir uma boa parte da trajetória da Robert Burns como Maçom pode até ser rastreada com base em sua obra poética, eis que, muitas das suas poesias foram inspiradas em impressões que a própria vida maçônica lhe causava, portanto, uma série de poemas de sua autoria são dedicados ou relacionados à Maçonaria. A referência que constou no último parágrafo ao poema *Farewell*, aparece em sua segunda estrofe:

"Muitas vezes conheci sua banda social / E passei a noite alegre e festiva /Muitas vezes, honrado com comando supremo / Presidiu os Filhos da luz"

Na verdade, muitas das pessoas que comparecem nos poemas de Burns eram seus Irmãos. Ele era um Irmão muito estimado por seus pares. O primeiro homem que foi iniciado por ele se chamava Matthew Hall era um violinista famoso de Ayrshire, e para este último, uma das suas lembranças mais felizes era a de ter recebido sua primeira lição de Maçonaria diretamente de Robert Burns.

Agora, dando sequência à biografia maçônica de Burns: de acordo com antigos relatos, consta que Burns era um Maçom tão entusiasta que chegava a realizar Lojas para a admissão de novos membros em sua própria casa. Os bons serviços de Burns como Vice-Mestre, foram reconhecidos, pois, em 1786, foi reeleito para o cargo.

Foi numa Loja dessas realizadas em sua casa, especificamente a do dia 1º de março de 1786, que seu irmão Gilbert foi aprovado e "elevado".

Em outubro de 1786, Robert recebeu o título de membro honorário da Loja Kilmarnock Kilwinning St. John, tendo escrito para a ocasião a "Canção Maçônica", em homenagem à Loja e ao seu Venerável Mestre, Major William Parker.

Na ata ficou registrado que um fazendeiro local foi inscrito como Aprendiz e que Robert Burns, poeta de Mauchline, membro da Loja St. James, de Tarbolton, foi nomeado membro honorário.

O seu gênio literário começava a ser reconhecido, tanto que, mais tarde outras Lojas foram levadas a fazer uma apreciação neste sentido.

No mês de fevereiro do ano seguinte (1787), teria sido supostamente nomeado Poeta Laureado da Loja Canongate Kilwinning N º. 2, de Edimburgo, não se sabendo se ele chegou realmente a ser empossado, o que se sabe é que à época ele foi reconhecido como tal.

Em maio do mesmo ano foi exaltado como Companheiro no Grau do Sagrado Arco Real, na St. Ebbe's Lodge, da cidade de Eyemouth.

No próximo número: Robert Burns (II)

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 30 do R.·.E.·.A.·.A.·.

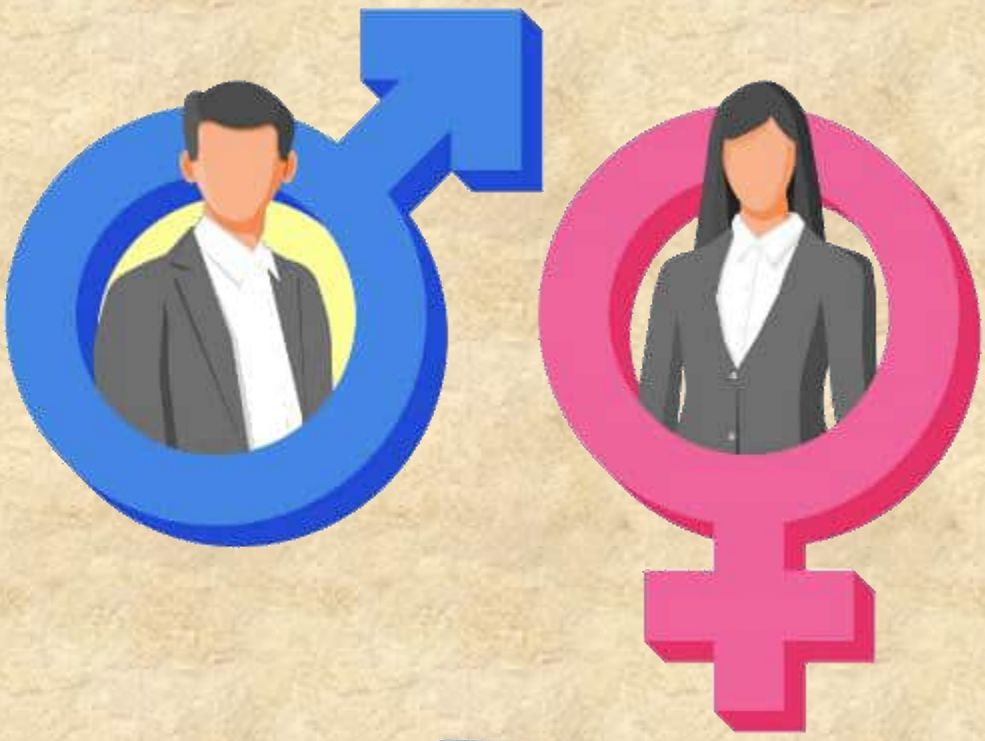
Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017
- "O mestre secreto Grau 4 (Leituras Simbólico – Esotéricas) – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2022

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polêmicas para livre pensadores

Teste sexual: mais uma bobagem desvendada



Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

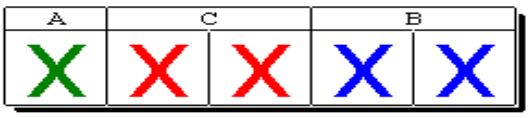
Fato

Dentre as inúmeras besteiras que circulam pela rede mundial de computadores (internet) merecem destaque aquelas que envolvem 'adivinhações' com algum fundamento matemático; as pessoas sem hábito de fazer uma análise, ainda que superficial, ficam abismadas quanto à eficácia e a 'mágica' envolvida. É o caso, por exemplo, do TESTE SEXUAL: uma apresentação em Power Point que brinda o incauto com três respostas, uma delas 'adivinhando' a idade do envolvido! Àqueles que quiserem divertir-se um pouco ou mesmo atualizar a apresentação Power Point, o pequeno programa se encontra disponível no link https://docs.google.com/presentation/d/1xzgzYZXt6wFh7BYpnuC3Foq1K_5SlJ16/edit#slide=id.p3 e, como se poderá constatar, o mesmo somente é válido para o ano 2003; mesmo assim não impede que retrocedamos àquela data e verifiquemos o seu funcionamento nem que seja por mera curiosidade - para 'rodar o programa basta duplo '*click*' no ícone.

O programa apresenta os seguintes passos/instruções:

1) *Escolha o número de noites por semana que você gostaria de transar.*
2) *Multiplique esse número por 50.*
3) *Do resultado, adicione 44.*
4) *Agora, multiplique por 200.*
5) *Se você já fez aniversário este ano adicione 103; se ainda não fez, então acrescente 102.*
6) *Do resultado obtido você vai subtrair o ano de teu nascimento (por exemplo: 1941, 1984, etc.).*

Depois de ter feito a subtração, você deverá ter obtido um número de 5 (cinco) algarismos como o apresentado ao lado.



Agora vamos ao significado:

*Primeiro algarismo (**A**) indica o número de noites por semana que você gostaria de transar*[1].

*A dezena final (**B**) corresponde a tua idade.*

*O segundo e o terceiro algarismo (**C**), indicam a posição que você mais gosta.*

Esta curiosidade matemática só funciona neste ano de 2003.

Raros são os enigmas matemáticos bem elaborados; o TESTE SEXUAL não se enquadra nessa categoria, por isso é fácil deslindar o seu mistério que não chega a ser nem uma curiosidade matemática como apregoado.

Podemos utilizar o programa para outros anos ou somente é válido para o passado 2003?

O programa é válido para outros anos desde que alteremos o valor do fator de correção; em verdade o programa **não** para quem tiver mais de 99 anos... Bem poucos com tal idade estarão preocupados com o teste e muito menos com a quantidade de 'comparecimentos' em uma semana... Que tal um semestre ou ano?

Para tornar o programa válido para determinado ano, basta acrescentar às constantes 102 e 103 a diferença entre o ano atual e 2003. Por exemplo, como estamos em 2022, basta acrescentar 19 (2022-2003) a 102, ou a 103 conforme o caso; os resultados são respectivamente 121 e 122 que serão as novas constantes a serem consideradas.

[1] Claro! Um valor não superior a sete!

Vamos experimentar:

1) Escolha o número de noites por semana que você gostaria de transar: **2** (na minha idade isso é um sonho!)
2) Multiplique esse número por 50: 2x50=**100**
3) Do resultado, adicione 44: 100+44=**144**
4) Agora, multiplique por 200: 144x200=**28800**
5) Se você já fez aniversário este ano adicione 122 [2]; se ainda não fez, então acrescente 121 [3]: 28800+122=**28922** (eu aniversario em junho)
6)
7) Do resultado obtido você vai subtrair o ano de teu nascimento: 28922-1946=**26976**.
   Colocando o resultado 26976 na máscara temos:

A	C		B	
2	**6**	**9**	**7**	**6**

A indica o número de noites por semana que você gostaria de transar: 2
B corresponde a tua idade: 76 anos
C indicam a posição que você mais gosta: 69

Você ficou espantado? Calma! Não é para tanto!

A matemática envolvida no processo é bastante simples! Vejamos como funciona.

Designando por **n** o número de noites de 'atividade sexual', por **MCDU** o número do ano do nascimento e de acordo com o estabelecido pelo programa escrevemos a expressão abaixo, válida para 2003 e para os que ainda vão aniversariar no ano de 2003:

$$(50n + 44) \times 200 + 102 - MCDU = 10000n + 8902 - MCDU \qquad (i)$$

O primeiro termo, 10000n, simplesmente desloca o algarismo **n** (**n**≤7, inteiro) para a ordem das dezenas de milhar (algarismo **A**). O segundo valor numérico dessa expressão, 8902-MCDU, pode ser escrito da seguinte forma

$$6900 + 2002 - MCDU \qquad (ii)$$

O número 6900 força os algarismos 6 e 9 na terceira e segunda casas, respectivamente, (algarismos **C**).

Por outro lado, a diferença 2002 - MCDU é a idade, em anos da 'vitima' sendo, a priori um valor não superior a 99, portanto, ocupando as dezenas e unidades (conjunto **B**) – caso o usuário tenha aniversariado em 2003 é necessário acrescentar um ano o que é sutilmente(?) feito ao adicionar 103 em vez de 102 na expressão (i) acima.

Acabou de cair o véu do mistério!

Conclusão: É inacreditável como até pessoas dotadas de algum discernimento são capazes de render-se a basbaquices como esta! E mais um sem fim de outras!

Eles são os verdadeiros 'malas sem alça'!

[2] Fator de correção ajustado para este ano, 2022, conforme visto.
[3] Fator de correção ajustado para este ano, 2022, conforme visto.

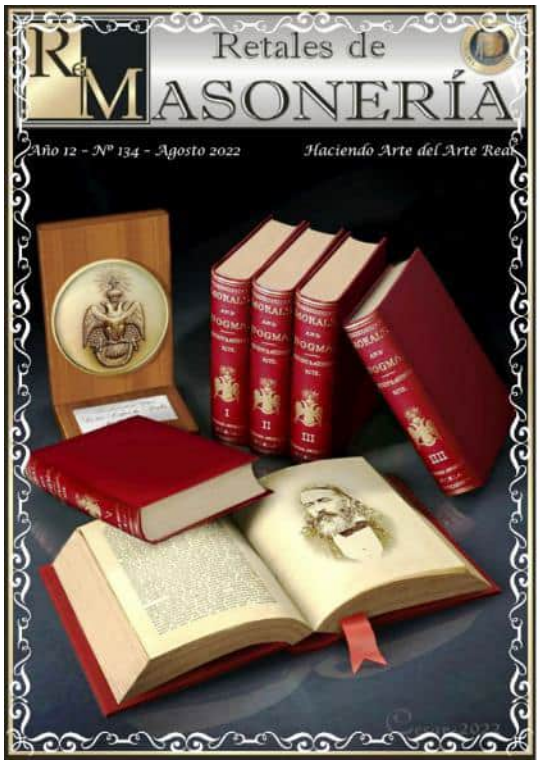
"Eu posso suportar a força bruta, mas a razão bruta é absolutamente insuportável. Há no seu império algo iníquo. Afronta a inteligência". (Oscar Wilde – O RETRATO DE DORIAN GRAY)

MALA SEM ALÇA

No mês que vem: A página negra do cristianismo-2000 anos de crimes, terror e repressão (I de II)

Material publicado em espanhol aqui mesmo na RETALES DE MASONERÍA, revista 134, agosto de 2022, página 129, sob o título 'TEST SEXUAL: OUTRA TONTERIA DESCUBIERTA' - fac-símiles abaixo. Tradução para o espanhol ficou a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico.

Esta edição da RETALES DE MASONERÍA, entre outras, está livremente disponível para baixar/ler em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.



Rito Brasileiro, de Maçons Antigos, Livres e Aceitos
A Maçonaria em Evolução. (Parte IV)

Pelo M.:.R.:.I.:. Jonas Dias de Souza

1968 a implantação vitoriosa.
Mas, é preciso ler as entrelinhas,
pois, tem briga de maçons.

Jonas Dias de Souza[1]

Vimos anteriormente que nos anos de 1916, 1920 e 1940, o Rito Brasileiro passou por várias tentativas de fixação. Estas empreitadas infrutíferas se devem a fatores diversos, desde visões particulares de que o Rito era fruto de mentes ligadas ao militarismo; defesas pessoais de outros Ritos e ações separatistas. Vimos também que o Rito Brasileiro carecia de rituais, de documentos que dirigissem sua execução em Lojas. Houve até a implantação de um Supremo Conclave que incentivava a adoção do Rito Brasileiro em detrimentos de outros por oficinas já estabelecidas.

Atualmente, embora a troca de Rito seja uma prerrogativa da Loja Azul (respeitadas as características constitucionais de cada potência maçônica) não há este incentivo por parte do Rito Brasileiro. A ideia corrente é de que novas lojas do Rito sejam fundadas sobre novos alicerces e jamais destruindo a casa alheia.

O ano de 1968 foi auspicioso para os maçons do Rito Brasileiro. Foi o ano que ampla maioria os estudiosos defendem como data de implantação definitiva do Rito. O irmão Álvaro Palmeira através do Ato 2.080[2] de 13/03/1968 (aparece com frequência a data de 19/03/1968 que é a data de fundação do Supremo Conclave do Brasil), renovou a intenção do Ato 1.617 de 1940. Esta tese de 1968 enquanto data definitiva é defendida por Hércule Spoladore e outros próceres da Maçonaria Brasileira. Ainda no ano de 1968 firmou-se "Tratado de Amizade e Aliança" entre o GOB entre o GOB (Grande Oriente do Brasil) e o Supremo Conclave para o Rito Brasileiro. Houve a separação do Simbolismo dos Altos Graus. Fundando ainda um órgão de divulgação do Rito Brasileiro.

"O SEMEADOR" foi criado em 1969 pelo, então, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, Soberano Irmão ÁLVARO PALMEIRA, com o objetivo de difundir o RITO BRASILEIRO, com suas peculiaridades e características próprias, se fazendo um ÓRGÃO DOUTRINADOR DO RITO. O periódico foi desenvolvido como uma ferramenta de comunicação e divulgação das ideias e valores da maçonaria brasileira, além de promover a fraternidade entre os membros da ordem.

[3]

[1] Mestre Maçom na Loja Fraternidade e Harmonia Nº 234 – Rito Brasileiro (São João del-Rei/MG). Membro correspondente da Loja Fraternidade Brazileira de Estudos e Pesquisas Nº 186 (Juiz de Fora/MG). Membro ativo do Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha Nº 201 – Rito Brasileiro (Barroso/MG). Graduado em Filosofia (UFSJ). Pós-Graduado em: Didática e Trabalho Docente (IFSudeste); Ciências da Religião (UCAM); Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSJ) e Maçonologia: História e Filosofia (UNINTER).

[2] A íntegra do decreto pode ser conferida no site da ARBLS Luz no Horizonte Nº 2038 de Goiânia-Goiás. https://www.masonic.com.br/rito/doc01.htm acesso em 17/01/2024.

[3] Irmão Álvaro Palmeira. Inúmeras edições de "O Semeador" estão disponíveis para consulta no site do Supremo Conclave. https://www.supremoconclavedobrasil.com.br/o-semeador/ acesso em 17/01/2024.

Ainda sobre o Supremo Conclave para o Rito Brasileiro, de seu site oficial extrai-se a seguinte informação:

> O SUPREMO CONCLAVE DO BRASIL PARA O RITO BRASILEIRO DE MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS, como hoje o conhecemos, tem seu início em 19 de março de 1968, quando da REIMPLANTAÇÃO VITORIOSA DO RITO BRASILEIRO, com a iniciativa de ÁLVARO PALMEIRA, enquanto Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil. O RITO BRASILEIRO é um sistema de cerimônias, práticas e ensinamentos maçônicos de caráter universal, essencialmente iniciático, filosófico, filantrópico e progressista, assentado na TRADIÇÃO e na EVOLUÇÃO, que adota como princípios basilares os antigos deveres, usos e costumes, sigilo e demais fundamentos da Maçonaria, o TEÍSMO, a fraternidade dos homens, filhos do mesmo Pai e a presença das Grandes Luzes da Maçonaria (o Livro da Lei – Bíblia Sagrada, o Esquadro e o Compasso).[4]

Nos dias 18 a 20 de outubro de 1974 o Palácio Maçônico do Grande Oriente do Brasil (GOB) abrigou os convencionais da **"1ª Convenção Nacional do Rito Brasileiro".**

Da leitura de (GANDRA e ALVES, 1974) extrai-se que a primeira convenção comemorou ainda: *"96 anos do despertar do Rito Brasileiro, no Recife; 60 anos da fundação do Rito, no Rio de Janeiro; 6 anos da reimplantação do Rito, no Rio de Janeiro; 660 anos do sacrifício de Jacques de Molay; 200 anos do nascimento de Hipólito da Costa; 100 anos do nascimento de Nilo Peçanha; 30 anos das principais vitórias da FEB na Itália; 30 anos do desembarque da FEB na Itália."*

Ainda da obra mencionada no título "Breve História do Rito Brasileiro" (o livro não menciona o autor) vê-se à página 35:

> A implantação definitiva e vitoriosa, "aere perenius", só ocorreu em 1968, quando o irmão Álvaro Palmeira, então Grão-Mestre Geral do Grande Oriente, baixou o decreto nº 2.080, de 19 de março daquele ano, nomeando uma comissão de 15 membros, com amplos poderes de revisão e reestruturação do que fora feito ali, a fim de pôr o Rito "rigorosamente acorde às exigências maçônicas de regularidade internacional" conferindo-lhe "âmbito universal, separando o simbolismo do filosofismo[5] e constituindo-o em real veículo de renovação da ordem, conciliando a Tradição com a Evolução." (GANDRA e ALVES, 1974)

Conciliar a Tradição com a Evolução o mote maior do Rito Brasileiro. A maçonaria latino-americana é aferrada ao elemento tradicional que compõe a Maçonaria. Debates sobre novas propostas de mudanças por menor que seja provoca arrepios. Ainda assim o Rito Brasileiro prosperou e está ativo. " (...) o Rito ressurgiu ovante." (op. Cit.)

Não se pode negar o envolvimento de maçons militares ou da influência do pensamento militar no início do Rito Brasileiro. Isto se deve ao contexto histórico da nação. A administração de Álvaro Palmeira junto ao GOB coincide com o início do governo militar. O livro da primeira convenção deixa isto patente pelas fotos que o ilustram e pelos discursos. Percebe-se, contudo, que o Rito Brasileiro está em constante evolução. O Rito Brasileiro superou esta influência nem sempre velada (e muito combatida) da mentalidade militar, pois, o civismo e o amor à Pátria não é privilégio desta ou daquela classe de trabalhadores, mas é um dever do

[4] Disponível em https://www.supremoconclavedobrasil.com.br/sobre/ acesso em 17/01/2024.

[5] É importante dizer que os maçons na atualidade não coadunam com a ideia de "filosofismo". O "ismo" tira toda a essência de um estudo filosófico aos quais se dedicam os maçons dos Altos Graus. Aos interessados no assunto indica-se a leitura do artigo "O que é "filosofismo???" do Irmão Kennyo Ismail em https://www.noesquadro.com.br/termos-e-expressoes/o-que-e-filosofismo/

maçom tolerar o pensamento divergente. Dever consagrado na "Constituição de Anderson", tão cara ao povo maçônico Brasileiro. Cujo escrito vale a pena relembrar:

> Um maçom é um sujeito pacífico perante os Poderes Civis, onde quer que resida ou trabalhe, e nunca deve se envolver em tramas e conspirações contra a paz e o bem-estar da nação, nem se comportar indevidamente com magistrados inferiores; pois como a Maçonaria sempre foi prejudicada por guerras, derramamento de sangue e desordem, então os antigos reis e príncipes têm estado muito dispostos a encorajar os artesãos, por causa de sua pacificidade e lealdade, por meio das quais eles praticamente responderam às calúnias de seus adversários e promoveram a honra da fraternidade, que floresceu em tempos de paz. De modo que, se um irmão for rebelde contra o Estado, ele não deve ser tolerado em sua rebelião, embora possa ser lamentado como um homem infeliz. E, se não for condenado por nenhum outro crime, embora a leal fraternidade tenha e deva repudiar sua rebelião, e se não ofender ou fundamentar o ressentimento político no governo; eles não podem expulsá-lo da loja, e sua relação com ela permanece inalterável. (ANDERSON, 2023,p. 60/61)

De volta para (GANDRA e ALVES, 1974), encontra-se a nomeação dos "irmãos revitalizadores" do Rito Brasileiro em 1968: Álvaro Palmeira, Benjamim Sodré, Erasmo Martins Pedro, Adhmar Flores, Alberto Alves Barbosa, Álvaro de Mello Alves Filho, Ardvaldo Ramos, Cândido Ferreira de Almeida, Edgar Antunes de Alencar, Eugênio Macedo Matoso, Humberto Chaves, Jorge de Bittencourt, Jurandyr Pires Ferreira, Norberto Santos, Oscar Argolo e Tito Ascoli de Oliveira e referendando o decreto como Grande Secretário da Guarda dos Selos o irmão Manoel Rodrigues Filho.

O Rito Brasileiro viveu um período de harmonia até meados de 1973 quando ocorreu mais uma cisão da Maçonaria Brasileira. Como se deu esta cisão? Quais impactos causaram na Maçonaria Brasileira e em especial no Rito Brasileiro? Leia no próximo número a história do Supremo Conclave Autônomo para o Rito Brasileiro.

REFERÊNCIAS.

- ANDERSON, J. *A Constituição de Anderson (1723):* edição comemorativa de 300 anos. Tradução de Kennyo Ismail. 1ª. ed. Brasília: No Esquadro, 2023. ISBN 978-65-993785-3-9.
- BUENO, F. D. S. *Dicionário escolar da Língua Portuguesa*. 11ª. ed. Rio de Janeiro: FENAME, 1983. ISBN 85-222-0037-8.
- FARIA, F. D. *Rito Brasileiro:* Uma doutrina para o Século. 1ª. ed. Rio de Janeiro: do Autor., 2019. 292 p. ISBN 978-65-901310-0-3.
- GANDRA, M.; ALVES, S. *Maçonaria Brasileira Atual-sua colaboração, Anais da 1ª Convenção Nacional do Rito Brasileiro.* [S.l.]: [s.n.], 1974. 368 p. I CONRIB18/20 out.1974.
- SPOLADORE, H. História da Criação do Rito Brasileiro. *A Trolha*, Londrina, v. 206, p. 29 a 31, Dezembro 2003.

O autor

Jonas Dias de Souza,

ARLS Fraternidade e Harmonia 234 (Rito Brasileiro) - São João del-Rei/MG - Brasil

Membro correspondente da Loja Fraternidade Brazileira de Estudos e Pesquisas Nº 186 (Juiz de Fora/MG). Membro ativo do Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha Nº 201 – Rito Brasileiro (Barroso/MG). Graduado em Filosofia (UFSJ). Pós-Graduado em: Didática e Trabalho Docente (IFSudeste); Ciências da Religião (UCAM); Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSJ) e Maçonologia: História e Filosofia (UNINTER).

Secciones fijas

Más + menos

Polémicas para librepensadores

Las siete lágrimas de un viejo masón

Preto Velho en Umbanda representa la resignación, la humildad, la superación, el amor incondicional, la sencillez y la caridad.

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Ponencia presentada por Aquilino R. Leal en la Sesión del 20 de julio de 1993 de la Logia Septem Frateris, R∴E A∴ ∴A (∴Río de Janeiro, Brasil) - ligeramente adaptada para los propósitos actuales.

En un rincón de un templo, sentado en un banquito, mirando fijamente el Delta Luminoso, un triste anciano masón lloraba. De sus ojos húmedos corrían extrañas lágrimas por sus mejillas y, no sé por qué, las conté... Eran siete. En el deseo desenfrenado de saber, me acerqué a él y le pregunté:

– ¡Habla, mi Viejo Maestro! ¡Dile a tu aprendiz por qué tienes un dolor tan terrible!

Y él respondió suavemente:

– La primera, se la di a esas personas indiferentes que vienen en busca de distracción para salir ironizando lo que sus mentes ofuscadas no pueden concebir..."

– La segunda, se la he dado a aquellos eternos escépticos que creen, incrédulos, en la expectativa de un milagro que les haga conseguir lo que sus propios méritos les niegan...

– La tercera distribuye a los malvados, a los que solo buscan la Logia para promover la discordia entre los Hermanos...

– La cuarta, a los fríos, calculadores, que saben que existe una Fuerza Espiritual y buscan beneficiarse de ella de alguna manera y no conocen la palabra Amor...

– La quinta, a los que vienen con dulzura, tienen la risa y la alabanza de la flor en los labios, pero si te fijas bien en sus semblantes verás escrito: Creo en el G∴A∴D∴U∴, en la Orden y en mi Hermano, pero sólo si puedo servirme de ellos...

– La sexta, la doné a la gente inútil que va de Logia en Logia en busca de calor y brebaje y sus ojos revelan un interés diferente...

– La séptima, mi amado hermano∴, fíjate en lo grande que era y en lo pesado que se deslizaba, era la última lágrima, la que vive en los ojos del verdadero masón. Hice una donación a los vanidosos hermanos, que solo aparecen en la Logia los días de fiesta y faltan a las reuniones; olvidan que hay Hermanos necesitados de caridad y tantos seres humanos necesitados de apoyo material y espiritual.

– Así, querido hermano, fue por todos estos que las viste caer una por una.

El texto es una adaptación de *"Las siete lágrimas de un preto-velho"*,[1] de autor desconocido.

En un rincón de un patio, sentado en un taburete, fumando su pipa, un triste Preto-Velho, lloraba. De sus ojos húmedos, extrañas lágrimas corrían por sus mejillas y no sé por qué las conté... Eran siete.

En mi deseo desenfrenado de saber, me acerqué a él y lo interrogué. Habla, mi Preto-Velho, dile a tu hijo por qué estás tan visiblemente dolorido.

[1] Viejo negro [Preto velho, en portugués]: Según el portal Wikipedia (consultado en mayo/2023), son espíritus que se presentan bajo el arquetipo de los ancianos africanos que vivían en los barrios de esclavos (alojamiento que estaba destinado al alojamiento de esclavos en una plantación o en una casa de terratenientes).

Y él respondió suavemente: "¿Ves a esta multitud entrar y salir?" Las lágrimas contadas se distribuyen a cada uno de ellos.

La primera, se la di a estas personas indiferentes que vienen aquí en busca de distracción, para salir ironizando lo que sus mentes ofuscadas no pueden concebir...

La segunda es para aquellos eternos escépticos que creen, incrédulos, en la expectativa de un milagro que sus propios méritos niegan.

La tercera se distribuye a los malvados, aquellos que solo procuran la UMBANDA,[2] en busca de venganza, siempre deseando dañar a un prójimo.

La cuarta, a los fríos y calculadores que saben que existe una fuerza espiritual y buscan beneficiarse de ella de alguna manera y no conocen la palabra gratitud.

La quinta al que llega suavemente, tiene la risa, el elogio de la flor de los labios, pero si miras bien su semblante, verás escrito: Creo en UMBANDA, en tus caboclos y en tu Zambi[3], pero solo si ganan mi caso, o me curan de esto o aquello.

La sexta, se la di a los vanidosos que van de Centro en Centro[4], no creyendo en nada, buscan calidez y brebajes y sus ojos revelan un interés diferente.

La séptima, hijo ¿notas que grande y qué tan pesada se deslizaba? Fue la última lágrima, la que vive en los ojos de todos los Orishas. La doné a los médiums vanidosos, que solo aparecen en el Centro en un día de fiesta y faltan a las doctrinas.

Olvidan que hay tantos hermanos y hermanas necesitados de apoyo material y espiritual.

Así fue, hijo mío, por todos ellos, que viste caer, una por una, LAS SIETE LÁGRIMAS DE UN PRETO-VELHO.

El texto es una adaptación de “As sete lágrimas de um Preto Velho”[5], autoria desconocida

Próximo número: El sistema cristiano

---

2 La umbanda es una religión monoteísta y afrobrasileña, que surgió en 1908. Se basa en tres conceptos fundamentales: Luz, Caridad y Amor. La palabra "umbanda", del vocabulario kimbundu de Angola, significa "arte de curar". [Nota: Aquilino R. Leal]

3 Divinidad Suprema en Umbanda [Nota: Aquilino R. Leal]

4 El lugar donde se llevan a cabo las ceremonias de la Umbanda, también conocido como la Casa, Terreiro o Barracão. Asimismo, diversas celebraciones se realizan al aire libre, cerca de la naturaleza, en ríos, cascadas o en playas [Nota: Aquilino R. Leal]

[5] Viejo negro [Preto velho, en portugués]: Según el portal Wikipedia (consultado en mayo/2023), son espíritus que se presentan bajo el arquetipo de los ancianos africanos que vivían en los barrios de esclavos (alojamiento que estaba destinado al alojamiento de esclavos en una plantación o en una casa de terratenientes).

Libro del mes

Ficha técnica

Título.....	Belleza y problemática de una masonería a la luz del Evangelio
Subtitulo.	El régimen Escocés Rectificado
Autor…..	Ramón Martí Blanco
Páginas…	228 pg.
ISBN……	978-84-19985-06-4
Tamaño…	15.2 x 22.9 cm.
Publicado.	22/08/2023 (1º ed.)
Precio…...	17.99 € (9.99€ versión ebook)

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/belleza-y-problematica-de-una-masoneria-a-la-luz-del-evangelio_148655/

Descripción

El Rito Escocés Rectificado es uno de ritos masónicos que se tiene mejor documentados. Nacido en el último cuarto del siglo XVIII, se dispone de las Actas de los dos Conventos que le vieron nacer en bibliotecas y archivos para quien quiera consultarlos. Pocos ritos masónicos ofrecen tanta información y tan precisa. Sin embargo, el Rito Escocés Rectificado no es un rito masónico más entre los otros, conserva además unas características propias que lo convierten en una auténtica vía iniciática, dentro del marco de la tradición cristiana propia del mundo occidental, que lo singulariza convirtiéndolo probablemente en uno de los últimos caminos de realización espiritual que quedan todavía vivos en pleno siglo XXI, utilizando la antigua iniciación de oficio y el de la auténtica caballería.

Reuniendo todos los elementos para un feliz desenlace, una interpretación desviada de la tradición cristiana puede llevar el Rito Escocés Rectificado a un callejón sin salida y en lugar de hallar la vía luminosa, encontrar el lado oscuro que toda obra humana conlleva.

La presente obra, trata justamente de estos peligros, tratando de apuntar cómo detectarlos y proponiendo el método para no perderse en el laberinto: la profundización metafísica de la fe que hace de la práctica del rito y la pedagogía del simbolismo propuesto en su correcta y equilibrada interpretación, que se asemejen a lo que conocemos como ejercicios espirituales existentes en la Iglesia, concebidos para la edificación de la vida cristiana. En total respeto a otros encaminamientos cristianos, pero en la plenitud de su especificidad propia, desde el ámbito masónico tradicional, el Rito Escocés Rectificado presenta toda su legitimidad y fecundidad espirituales.

El autor

Barcelona, 6 de junio de 1952, diseñador gráfico, graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, técnico publicitario y de Artes Gráficas. De su amplio perfil masónico destaca su calidad de Caballero Bienhechor de la Ciudad Santa (C.B.C.S.) del R.E.R., Caballero Príncipe Rosa Cruz del Rito Francés, Gran Maestro Emérito del Gran Priorato de Hispania, Obediencia Masónica y Caballeresca, practicante del sistema masónico conocido por Régimen Escocés Rectificado y de los Altos Grados del Rito Francés. Es conferenciante habitual de temas relacionados con la masonería y la tradición, la masonería cristiana y la historia de la masonería

Masones célebres

John Wanamaker

Curriculum Masónico

Friendship Lodge No. 400
Venerable Maestro: 1905

Biografía

John Wanamaker (11 de julio de 1838-12 de diciembre de 1922) fue un comerciante estadounidense, figura cívica, política y religiosa de Filadelfia, ciudad donde fundó un almacén con su nombre (Wanamaker's), que le hizo inmensamente rico. Es considerado como uno de los primeros impulsores del uso intensivo de la publicidad y como un "pionero de la mercadotecnia". Desempeñó el cargo de Director General de Correos de los Estados Unidos.

A la edad de 19 años fue contratado por la YMCA de Filadelfia, llegando a ser el primer secretario correspondiente de la organización

Wanamaker abrió su primera tienda en 1861, en sociedad con su cuñado Nathan Brown, llamada "Oak Hall", en las calles Sixth y Market en Filadelfia, adyacente a la casa presidencial de George Washington. Oak Hall creció sustancialmente en base al entonces revolucionario principio de Wanamaker: "Un precio y productos retornables". En 1869, abrió su segunda tienda en el 818 de Chestnut Street y capitalizando su propio nombre (debido a la prematura muerte de su cuñado) y su creciente reputación, renombró la empresa como John Wanamaker & Co. En 1875, compró unas cocheras de ferrocarril abandonadas y las convirtió en un gran almacén, con el nombre de John Wanamaker & Co. "The Grand Depot". Wanamaker's se considera la primera tienda por departamentos en Filadelfia.

Wanamaker fue el primer minorista en colocar un anuncio de periódico de media página (1874) y el primer anuncio de una página completa (1879). Inicialmente escribía sus propios textos publicitarios, pero luego contrató al primer redactor publicitario a tiempo completo del mundo, John Emory Powers. Durante el mandato de Powers, los ingresos de Wanamaker se duplicaron de 4 millones a 8 millones de dólares.

Wanamaker era conocido por su apoyo filantrópico a los programas para ayudar a los pobres en Filadelfia. Co-fundó la Sunday Breakfast Rescue Mission, un refugio para personas sin hogar y un comedor de beneficencia, en 1878. Desde entonces, Sunday Breakfast Rescue Mission se ha expandido para brindar más servicios, todavía presta apoyo a la población sin hogar de Filadelfia.

Murió el 12 de diciembre de 1922. Su funeral fue el 14 de diciembre de 1922, con un servicio en la Iglesia Presbiteriana de Betania. Fue enterrado en la tumba de la familia Wanamaker en el cementerio de la Iglesia de St. James the Less en Filadelfia.

Fuentes: https://freemasonry.bcy.ca/biography/wanamaker_j/wanamaker_j.html
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Wanamaker

Diccionario masónico

CAJA

Es el símbolo del cuerpo materno que contiene de forma secreta aquello que es precioso, frágil o temible. En este sentido, se utilizan en Masonería:

- Δ Caja de escrutinios o urnas de Balotaje, sobre la que se depositan los votos (las voluntades}.
- Δ Caja de Pandora. simboliza aquello que no se debe abrir, así como los males que ocasiona la imprudencia. Tiene especial importancia en la Masonería de Adopción
- Δ Caja de socorros, es la Institución que se constituye para recaudar y administrar auxilio a alguna persona. tomando la caja el nombre de los socorridos (caja de viudedad. de huérfanos. de inválidos. etc.}.
- Δ Caja de ébano. es aquella que según la tradición, contenía los planos del Templo de Salomón.

EXTRANJERO

El extranjero es el huésped de paso, aquel que se encuentra fuera de su lugar. Según la tradición cristiana todo hombre lo es, dado que la patria es el Cielo (del que fuimos expulsados a través de Adán y Eva). y quien de él está exilado es un extranjero durante toda su vida.

Según los usos y costumbres, y en términos generales, el masón debe tener una atención especial para con el extranjero. En la instrucción se dice: *"respeta al extranjero y al viajero porque su posición les hace sagrados para tí'.*

LIBRO DE ARQUITECTURA.

Libro que contiene todas las planchas del balaustre (actas y procesos verbales que constituyen las actividades de las Tenidas de la Logia), que está escrito por el Secretario, aprobado por el taller y sellado y firmado por el Secretario, Venerable y Orador. Se llama también "libro de oro".

PIEDRA DE FUNDACIÓN O DE LOS AUSPICIOS.-

Piedra consagrada que se pone en los cimientos de los templos que levantan los masones. a semejanza de cómo lo hicieron los romanos en los suyos.

La piedra de fundación o piedra fundamental (even schethiyah) corresponde, según la tradición, a la piedra que Dios (cuando creó el mundo) arrojó al abismo. de manera que allí se posara sólidamente y sobre ella apoyar e implantar el mundo. Constituye el punto central del Universo y corresponde al Sancta Sanctorum. La colocación en un templo masónico da lugar a una ceremonia ritual particular.

TAPIZ DE LOGIA

Llamado también Cuadro de Logia. Es un lienzo pintado que simboliza el Templo de Salomón y que se coloca extendido sobre el ajedrezado, entre las columnas de orden. Varia según el grado que se realicen los trabajos, y simboliza los pintados con tiza sobre el suelo de las habitaciones en que se celebraban las ceremonias masónicas hasta el siglo XVII (generalmente tabernas o almacenes)

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Nuestro querido hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original.

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

Que es la batería simbólica

El término batería aparece en el siglo XII como " battre" o tunda a golpes, en el sentido de una querella con violencia, una paliza.

En nuestro tiempo se usa desde hace mucho para designar un juego de utensilios de cocina para colocar al fuego y un poco mas tardío como los medios empleados para conseguir algo o al contrario como maquinación, plan, medidas, etc: "colocarse las baterías, cambiar las baterías"

Otra extensión de ese sentido ha dado la manera de batir el tambor en una forma que con el tiempo ha adquirido un cierto encanto (en los ejércitos napoleónicos el batido del tambor llamaba a los soldados a la distribución de víveres, que se hacía sin importar los _____; llamadas con toques de trompetas y tambores intimando a los sitiados a rendirse o provocando una distracción; hacer sonar tambores y clarines para rendir honores; carga de arrollamiento con el tambor rimándola, diana (batería de tambores y-o clarines para despertar a la tropa) etc.

En los siglos XV- XVI tomo un sentido militar: la acción de disparar sobre el enemigo, de hacer fuego sobre él, una reunión de piezas de artillería y los materiales necesarios para su servicio, se llamaron batería.

De allí proviene también la expresión "batería de decoraciones", en el sentido de grupo ordenado.

En física una batería es un elemento productor de corriente eléctrica y en psicología por ejemplo se tiene una batería de tests .

En música una batería es una serie de notas destacadas en arpegios sobre un instrumento de cuerdas, o uno de los instrumentos de percusión de la orquesta y aún bajo la influencia del jazz, un instrumento de percusión compuesto de muchos elementos, címbalo, timbal, caja, etc.

En la francmasonería una batería está formada por una o más señales sonoras obtenidas golpeando el _____ en el caso de los Oficiales y por los hermanos aplaudiendo o golpeando las manos.

Una batería sería entonces una " frase musical".

Encontramos dos hipótesis para el origen de la batería masónica: y es que serían heredadas de los herreros martillando el metal o bien de los talladores de piedra al _____.

No se tienen datos del período en que ciertamente aparece en la FM, pero ya está atestiguada en las Divulgaciones como *Le Secret des Franc-Macons* del Abate _____ aparecido en 1742, lo que la hace remontar por lo menos al principio del siglo XVIII, aunque los "Tres Golpes Nítidos" de 1760 la declaran como más antigua, en concomitancia con el nacimiento mismo de la FM, los Tres Golpes cantaban el pedido de ingreso al templo formulado por el profano pero también el final de la iniciación.

No faltan aquellos para quienes la batería masónica tendría un origen esotérico particularmente _____, y aún con " virtudes energéticas" extraídas de la magia blanca!!

Aunque es común a toda la FM, la batería difiere en el número de golpes y el ritmo según los ritos y obediencias.

Así para los ritos Emulación, Escocés Antiguo y Aceptado y Francés, el ritmo es irregular pero el número de golpes no difiere: ___ para el primero de los ritos, cualquiera sea el grado; ___, _____ y _____ para el segundo rito y ___, _____ y _____según el grado para el tercer rito, en tanto que para el Rito Escocés Rectificado el número de golpes es igualmente, ___, _____ y _____pero según un ritmo regular.

La batería masónica puede igualmente puntualizar las ceremonias particulares. En el Rito Francés se tiene además la batería de duelo que se realiza al finalizar el minuto de silencio marcado por el deceso de un hermano y que a continuación se sigue con una batería de _____ que simboliza la vida.

Siempre en una analogía musical y en referencia particular al tambor, podría decirse sin dudar que la batería del mallete es "clara", en tanto que aquella de las manos es "sorda" (sordina) puesto que se ejecuta con las manos _____ siendo que los aplausos profanos claramente se hacen a mano desnuda, que formarían no una batería sino salvas, truenos, tormentas….

Tal analogía musical hace surgir otras cuestiones: - si la batería del mallete fuese, de cualquier forma una ilustración sonora del trabajo que se hace en Logia, que es el taller adonde se desbasta y cincela la piedra bruta para ir dando forma a una piedra cúbica, para qué " filtrar" la batería de las manos?

¿Será para, justamente, distinguirla de los aplausos profanos y marcar la tenida - o la… retenida?- de los hermanos reunidos, no para que se distraigan, diviertan, " festejen" , sino para trabajar como en el medioevo cuando los talladores de piedra y los albañiles llevaban guantes de protección?

¿Por qué la batería canta un homenaje o un sentimiento (baterías de duelo, de alegría, de bienvenida) con las manos enguantadas, siendo que la mano desnuda es el signo de la sinceridad, franqueza y que la cadena de unión debe hacerse sin guantes?

¿Podría ser que como símbolo de la pureza de los corazones y de la moral pero también de la igualdad de los hermanos, los guantes agregaran a la batería un elemento de "justicia" que lo elevara de la trivialidad de los aplausos? Por otra parte, ¿qué hay acerca del número de golpes?

_____ es el número de golpes común a las baterías de todos los ritos, puesto que según los antiguos los _____ primeros números tienen una función eminentemente creadora (además fueron _____ grandes masones los encargados de la construcción de esa noble obra de arquitectura que es el Templo de Salomón; Salomón mismo, Hiram rey de Tiro e Hiram Abif ; ese Maestro Hiram fue abatido por _____ golpes, etc).

Sin entrar en la aritmeticología, me contentaré con recordar que 6 y 9 son múltiplo de 3. Y que 9 según Prichard en su *Masonería Diseccionada*, sería la medida en pulgadas del cable del cual pende la caja de hueso llamada " boca" en la cual se conservan los secretos del oficio.

5 corresponde a los sentidos y las ramas de la estrella, el pentagrama representativo de la masonería en su conjunto. Para el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, 5 es el numero perfecto de la maestría y corresponde a los cinco centros del cuerpo humano (___, _____, _____, _____ y ____) Para terminar aquí, diré que prefiero personalmente entender que la batería masónica es una frase musical sorda a toda alusión militar o peor aún, guerrera.

Extractado de un artículo publicado en http://www.hiram-online.com
Título original: La Batterie.

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

La edad simbólica del aprendiz

NOTA: Se publica el texto íntegro, con las abreviaturas incluidas en el mismo

Desde mi primera tenida siempre me he preguntado, qué significado tiene el hecho que el V.•.M.•., en el rito de apertura de la liturgia del grado de aprendiz, le pregunta al S.•.V.•.: H.•.S.•.V.•. ¿qué edad tenéis? Y el H.•.S.•.V.•., contesta: tres años V.•.M.•.[1]

Para dar respuesta a este interrogante interior es preciso determinar cuáles son las características cognitivas – sociales del niño de tres años, de las que podemos resaltar: Desde lo cognitivo, el niño de tres años se caracteriza por estar viviendo un momento histórico de interrogaciones continuas, disfruta con el preguntar por preguntar y le gusta el monologar.

También se caracteriza por ser un procesador de información que basa sus acciones en la que reciben o recuerdan, pero aún están limitados por su limitada base de conocimientos. Tienen un lapso limitado de memoria y la comprensión de procesos mentales también es limitada[2].

Desde lo social, los niños de tres años comienzan a imitar a los adultos, sobre todo en sus funciones habituales, asimilan los elementos más simples de la actividad laboral, comienza a comprender cómo hay que obrar y tratan de realizar correctamente las acciones. También se caracteriza por que comienza la formación del carácter voluntario de las acciones, lo que contribuye a la formación de la disciplina y la independencia, sobre las cuales ejercen una gran influencia el resultado efectivo de las acciones.

Por otra parte, es importante en el presente trabajo, hablar de edad , lo que implica comprender sus orígenes históricos y gramaticales, esta palabra se fundamenta en las expresiones latinas “aetas» o «atem», con las cuales se indican el periodo de tiempo vivido por un ser humano o cualquier ser vivo desde su nacimiento a la fecha, por otra parte, la palabra edad , se refiere a la duración temporal de los fenómenos desde el inicio de su existir o desde su aparición espacio – temporal.

La edad también hace referencia a las etapas de la historia que comprometen varios siglos, como lo es la Historia Sagrada, a la que se le atribuyen seis edad es desde la aparición de Adán hasta el diluvio universal; esta comprensión, permitió que la edad de la humanidad fuera dividida en cuatro periodos, a saber: edad del oro, edad de la plata, edad del bronce y edad del hierro; otra división de la edad, tiene que ver con la Historia de la Humanidad, desde la aparición del pensamiento estructurado, a saber: edad antigua, edad media, edad contemporánea.

El hombre, también ha sufrido una división en su edad, a saber: edad infantil, edad juvenil, edad viril y edad avanzada o senil.

La edad simbólica del A.•.M.•., dentro de la Orden Masónica está relacionada con las características cognitivas sociales del niño de tres años en el sentido que el A.•.M.•., está en una continua interrogación a sí mismo y a sus HH.•.MM.•.MM.•., su proceso de aprendizaje de los misterios de la Orden Masónica, están jalonados por un alto nivel de interpretación de cuantos símbolos, signos y ritos se hacen presentes en las tenidas de la Orden; podemos decir que mucho de su aprendizaje es producto de la imitación a sus hermanos,

[1] Liturgia Grado de Aprendiz, según el sistema Ritual de Origen francés. M R. Gran Logia Nacional de Colombia. 1999. pág. 12

[2] Cfr.: www.elergonomista.com/psicologia/infancia.htm

por lo que los HH.•.MM.•. MM.•., tienen la responsabilidad ética de enseñar a los A.•.M.•., más con el estilo de vida de cada uno de ellos, que con los discursos carentes de práctica al interior de la Logia y fuera de ella. Es cierto que el A.•.M.•., es un procesar de información, pero a la vez está limitado por el no manejo de la información profunda y propia de los siguientes grados de la Orden Masónica.

Como todo niño de tres años, el A.•.M.•., debe trabajar con los elementos iniciáticos más simples de la Orden Masónica utilizando las herramientas más adecuadas para su edad, fundamentales en su construcción interna como Masón, como son el cincel[3], el mazo[4] y la regla[5] de 24 pulgadas. Son ellas las que le permiten, como al niño de tres años la comprensión de cómo debe obrar y lo forman en la disciplina y la independencia.

A partir de lo anterior, podemos decir que el A.•.M.•., es esencialmente un masón en construcción de su propia naturaleza e identidad masónica, que se viabilizará en el progreso moral y material que vaya adquiriendo durante sus estudios para la presentación de sus trabajos, razón por la cual, el A.•.M.•., solamente debe tener aumento de salario, cuando se demuestre a sí mismo y a los QQ.•.MM.•. de su respectiva Logia, que ha adquirido una naturaleza e identidad de acuerdo a la Orden Masónica. Es por todo lo anterior que los tres años del A.•.M.•., en el rito escocés antiguo y aceptado, simbolizan la unión, la paz y la concordia, en relación a los principios masónicos de moral, armonía y fraternidad entre los Masones[6], así como los de libertad e igualdad.

Nos dice el M.•.M.•., Juan Poliza, de México que "La edad del Aprendiz es de tres años, emblema de los tres elementos de la generación: El Agente, el Paciente y el Producto"[7]. Nos sigue diciendo que "Según el Supremo Consejo de Francia. Grado de Aprendiz. El aprendiz no es aceptado en la Masonería sino como un hombre de buena voluntad. En la Masonería práctica de la Edad Media era el servidor de los Maestros. Veía y aprendía. Silencioso en el taller del trabajo, continuaba la obra del Maestro, llevaba materiales, se sometía y obedecía. Dócil a la voz de sus superiores, esclavo de un juramento, ignoraba los secretos del arte y de la sabiduría, esperaba la recompensa del celo que demostraba. Consideraba como un derecho el de escoger el jefe de su taller entre la lista de los maestros más dignos, lista formada por maestros mismos[8]".

La edad del aprendiz, es pues la edad de la prueba, de la docilidad y de la sumisión: Es un momento masónico en el que se demuestra que el camino a la sabiduría y al perfeccionamiento moral está lleno de asperezas y solamente podemos llegar a ellos una vez se hayan vencido las bajas pasiones.

Publicado en la Revista Hiram Abiff 096 – Febrero 2008
Por el Q.·.H.·: Andy Villar – Barranquilla, Atlántico, Colombia

[3] Según el diccionario de la R.A.E., el cincel (del b. lat. scisellum, y este del lat. scindere, hender). Significa herramienta de 20 a 30 cm. de largo, con boca acerada y recta de doble bisel, que sirve para labrar a golpe de martillo piedras y metales.

[4] Según el diccionario de la R.A.E. mazo. (De maza). m.Martillo grande de madera.

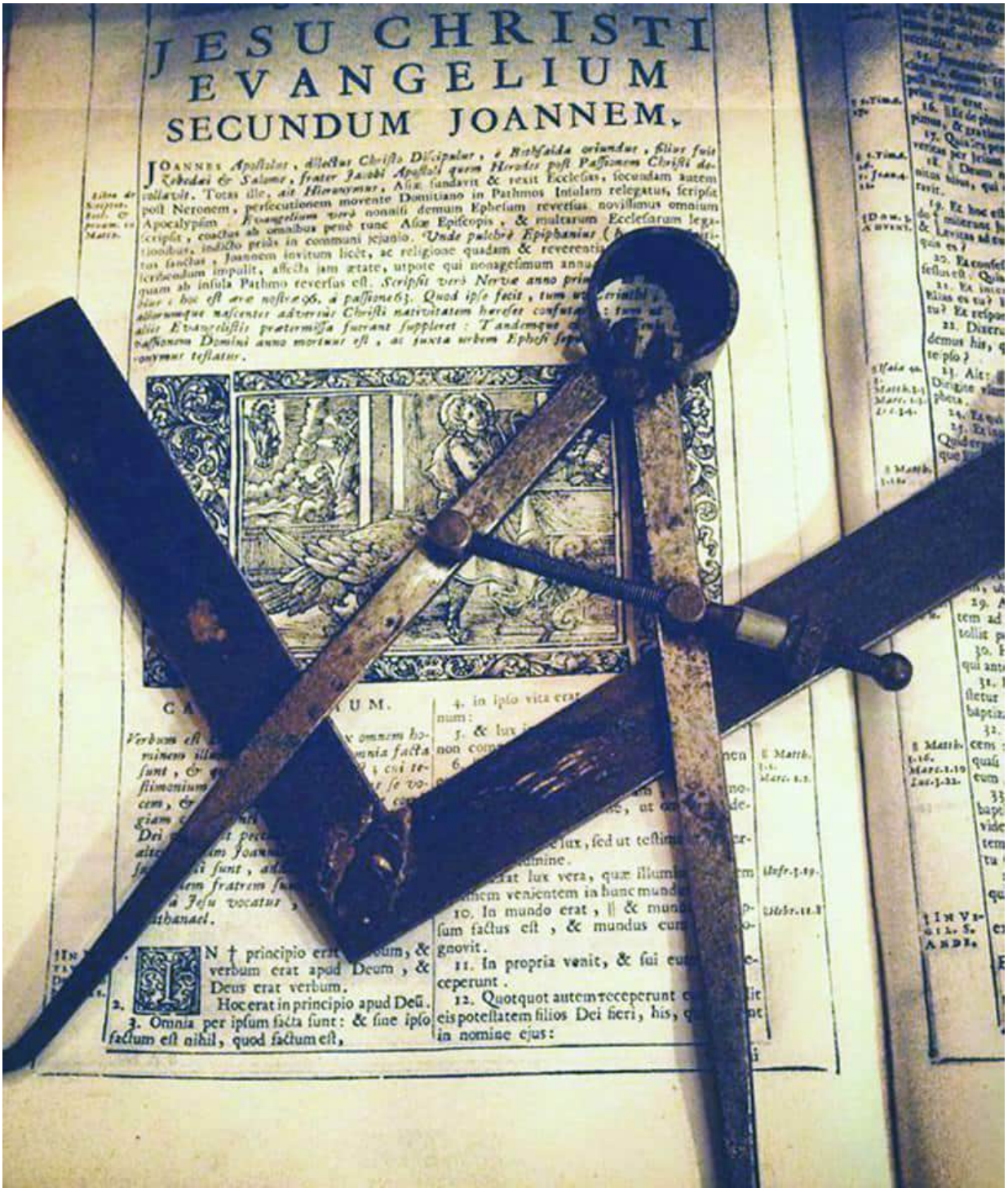
[5] Según el diccionario de la R.A.E regla. (Del lat. regula), tienes diferentes aserciones, a saber Instrumento de madera, metal u otra materia rígida, por lo común de poco grueso y de forma rectangular, que sirve principalmente para trazar líneas rectas, o para medir la distancia entre dos puntos. Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad. Conjunto de preceptos fundamentales que debe observar una orden religiosa. Estatuto, constitución o modo de ejecutar algo. En las ciencias o artes, precepto, principio o máxima. Razón que debe servir de medida y a que se han de ajustar las acciones para que resulten rectas. Moderación, templanza, medida, tasa. Pauta de la escritura. Orden y concierto invariable que guardan las cosas naturales.

[6] Adolfo Terrones Benítez. gdo. 32 y Alfonso León García González. gdo. 33. El libro del aprendiz masón. los 33 temas del aprendiz masón y estatutos de la orden. Ed. Erbasa, México D.F.

[7] POLIZA. Juan, Lo que no debe ignorar el Maestro Masón. N° 29 M:. M:. Or::. de México, D. F., a 18 de marzo de 1940 en www.scribd.com/doc/327728/Lo-Que-No-Debe-Ignorar-El-Maestro-Mason-Juan-Poliza

[8] Ibid. N° 27

Fotos y documentos masónicos



Las tres grandes luces de la Orden

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Mario, el *"big boss"* de RETALES DE MASONERÍA, tiene la afición de rellenar cuadrados de 3x3 con números de forma que tres cualesquiera, alineados horizontal, vertical o diagonalmente, tengan la siguiente propiedad: el número central debe ser la media aritmética de sus dos vecinos. Vea el ejemplo en el lateral.

7	10	13
5	8	11
3	6	9

$10=\frac{7+13}{2}; 5=\frac{7+3}{2}$

$8=\frac{10+6}{2}=\frac{5+11}{2}=\frac{7+9}{2}=\frac{13+3}{2}$

$11=\frac{13+9}{2}; 6=\frac{3+9}{2}$

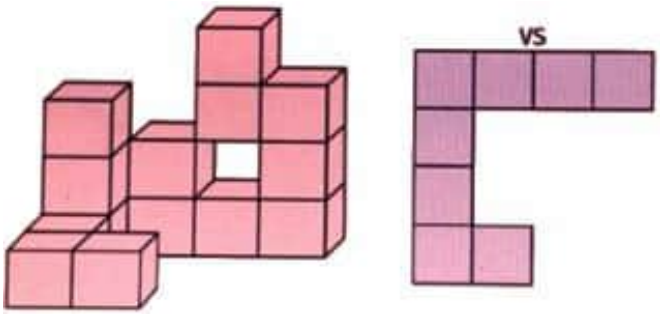
La pregunta es: ¿Cuál será la suma de los nueve números de la cuadricula inferior una vez que Mario termina de rellenarlo[1]?

	34	
	54	

Pasatiempo 2

La Construcción lateral se realizó con cubos que tienen las mismas dimensiones – Fíjese en la vista superior **VS**

¿Cuántos cubos tiene esta construcción?



Para facilitar daremos algunas alternativas.

(a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 13 (e) 14 (f) 15 (g) 16

[1] Pasatiempo inspirado en una pregunta de la OBMEP - **O**limpíada **B**rasileña de **M**atemática de las **E**scuelas **P**úblicas.

Pasatiempo 3

Si seis zorros capturan seis gallinas en seis minutos, ¿Cuántos zorros, en las mismas condiciones, serían necesarias para capturar sesenta gallinas en sesenta minutos?

Pasatiempo 4

En cada una de las latas cilíndricas de la imagen de abajo solo hay gomas de borrar y lápices. El número marcado en cada una de estas latas indica la cantidad total de estos objetos contenidos en cada lata. Una de estas latas fue retirada; Teniendo en cuenta solo las cuatro latas restantes, el número total de gomas de borrar se convirtió en seis veces el número total de lápices

Considerando apenas las cuatro latas restantes, el número total de gomas de borrar existentes en ellas es igual a

(A) 54 (B) 58 (C) 52 (D) 66 (E) 70

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Marzo 2024

Pasatiempo 1

Cada vez que Pinocho[2] miente, su nariz crece 4 cm y cada vez que dice la verdad, su nariz disminuye 1 cm. Cuando su nariz estaba con 5 cm él dijo algunas mentiras y 3 verdades. Su nariz mide ahora 14 cm. ¿Cuántas mentiras contó?

Solución

Pinócho dijo 3 verdades y ahora su nariz mide 14cm el hecho es que en algún momento llegó a medir 17cm pues las tres verdades dichas por él hicieron disminuir su nariz en 3cm (3x1). Dado que la longitud de la nariz al principio era de 5cm, la nariz creció por culpa de sus mentiras en 12cm (17-5), por tanto dijo 3 mentiras yá que 12÷4=3.

Resp.: En las condiciones que nos han dado, Pinochó dijo tres mentiras.

[2] Creación de Carlo Collodi, pseudónimo de Carlo Lorenzini, jornalista y escritor italiano del siglo XIX, famoso por haber escrito *Las Aventuras de Pinocho*. (fuente: Wikipédia, acesso 05/23)

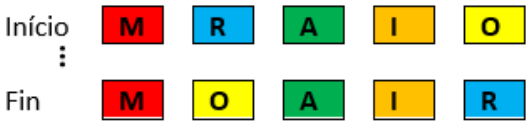
Pasatiempo 2

Cinco cartones numerados de 1 a 5 son colocados inicialmente alineados, como indica la figura. Mario Lopez Rico revolvió los cartones y al final los dejó como se ve en la posición final. A cada movimiento, el cambiaba dos cartones de posición, colocando cada uno de ellos en la posición que ocupaba el otro. ¿Cuál es el menor número de cambios que Mario tiene que hacer para llegar al resultado final?

Solución

Examinando a figura percibimos que las letras **M** e **I** permanecieron en sus lugares originales, por tanto los movimientos posibles se produjeron sobre las letras **A**, **R** e **O**.

El cambio **A**-**R** coloca la letra **A** en su posición final tal como ilustra la figura inferior; queda claro que a partir de ese momento el cambio **R**-**O** finaliza el proceso de modo que son necesarios dos cambios.



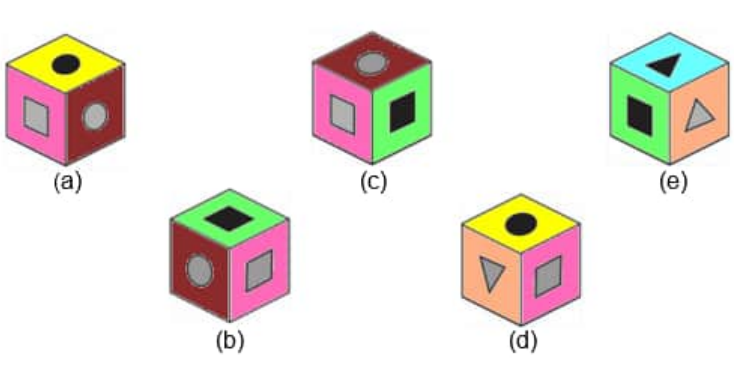
Claro que también es posible iniciar el proceso haciendo el cambio **R**-**O,** que hace que la letra **O** asuma su posición final [**M A O I R**]; paso siguiente consiste en realizar el cambio **A**-**R**, dando formación al anagrama **M O A I R** como era esperado y, nuevamente, vemos que se necesitan apenas dos cambio, en el mínimo.

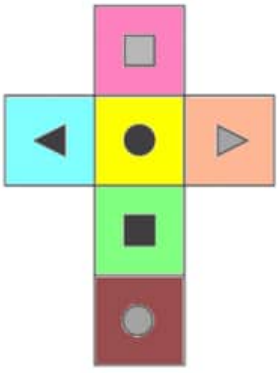
Resp.: Dos cambios, mínimo.

Pasatiempo 3

Mientras se preparaba para la traducción de una “polémica” de Aquilino, el 'bro' Mario resolvió recortar un diseñó obteniendo la figura lateral con forma de cruz y con la que montó un cubo

¿Cuál de las figuras cúbicas inferiores representa el cubo montado por Mario[3]?



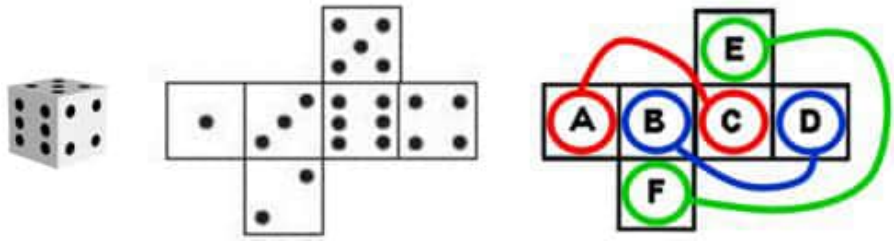


Solución

El secreto en este tipo de preguntas es tener en mente como se comportan las caras de un cubo en el plano y su montaje. Veamos el caso de un dado (real) y su plano utilizando las imágenes, pues una imagen

[3] Pasatiempo inspirado en cuestión de la OBMEP - **O**limpíada **B**rasileira de **M**atemática das **E**scolas **P**úblicas.

vale más que mil palabras (dicen), fíjese en el dado real, el caso aquí es que la suma de los puntos de las caras opuestas siempre es igual a siete (7)



Aplicando los conceptos arriba indicados tenemos:

(a) no es posible pues los dos círculos tienen que estar en caras opuestas
(b) no es posible pues los dos cuadrados tienen que estar en caras opuestas
(c) no es posible pues los dos cuadrados tienen que estar en caras opuestas
(d) posible ya que las tres figuras hacen frontera dos a dos
(e) no es posible pues los dos triángulos tienen que estar en caras opuestas, según lo dicho.

Resp.: Alternativa **d**

REVISTA MAÇÔNICA DIGITAL
ACÁCIA 13

Publicação Mensal

Administração
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
Joaquim Domingues Filho (L.·.547)

Conselho
Omar Téllez (L.·.329)
Alessandro Zahotei (L.·.605)
Paulo da Costa Caseiro (L.·.512)
André Luís Almeida Nascimento (L.·.188)
Cláudio Sérgio Foltran (L.·.184)
Paulo Fernando de Souza (L.·.547)
Francisco Assis Javarini (L.·.595)

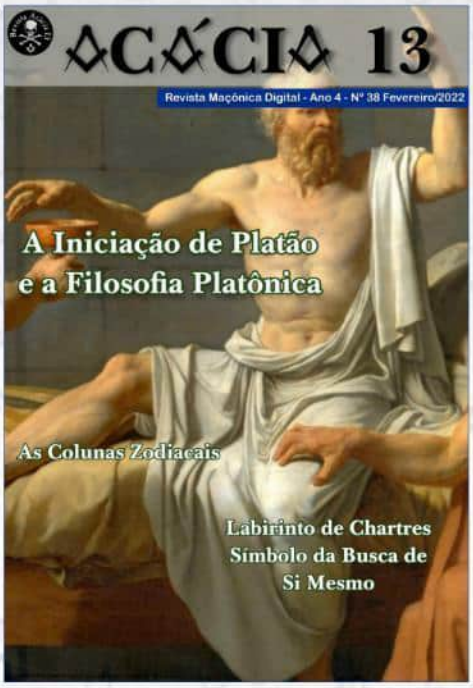
Editor, Criador, Jornalista Responsável e iniciativa.
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
MTB 67.820/SP

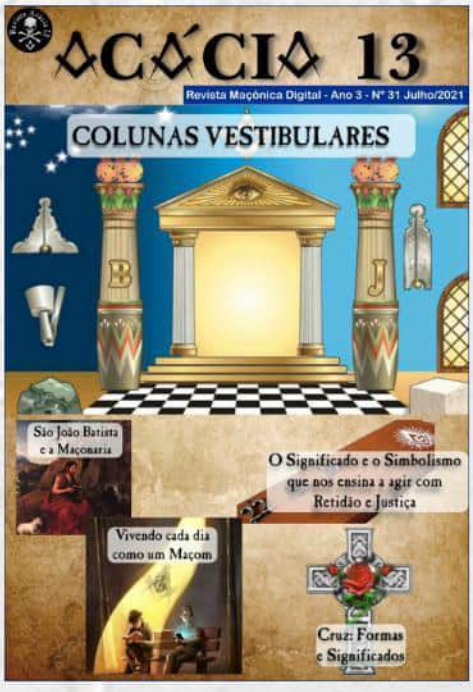
Esta Revista está sendo enviada para mais de 7.000 (Sete mil) Irmãos.

O objetivo desta Revista é integrar os Irmãos e levar mais conhecimento maçônico.

REVISTA GRATUITA
PROPAGANDAS GRATUITAS

E-Mail: revista.acacia13@gmail.com





300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

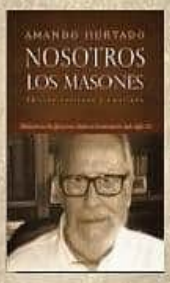
masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL

MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

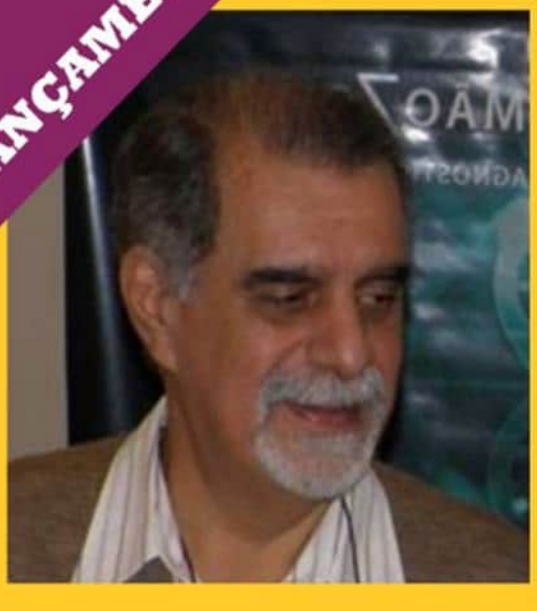


Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

LANÇAMENTO!

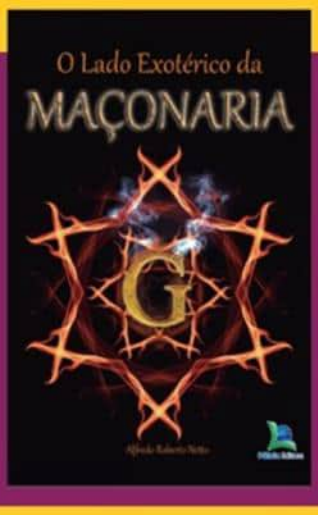


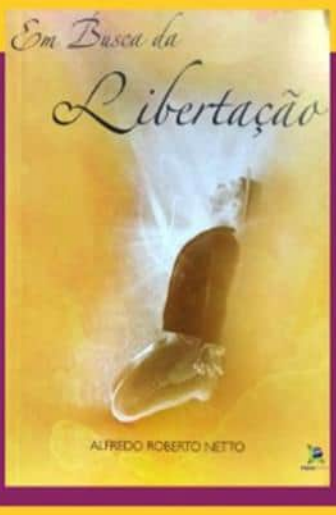
Alfredo Roberto Netto EM EXPOSIÇÃO

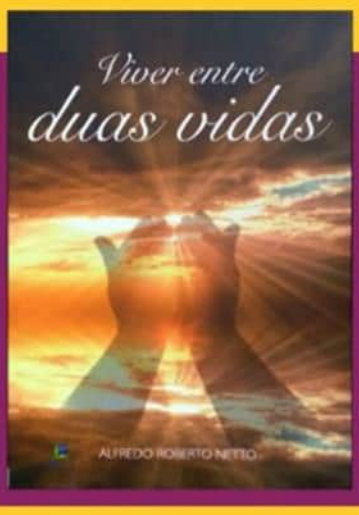
O PASSE À LUZ DO ESPIRITISMO

ENVIE E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO AUTOR À VENDA:





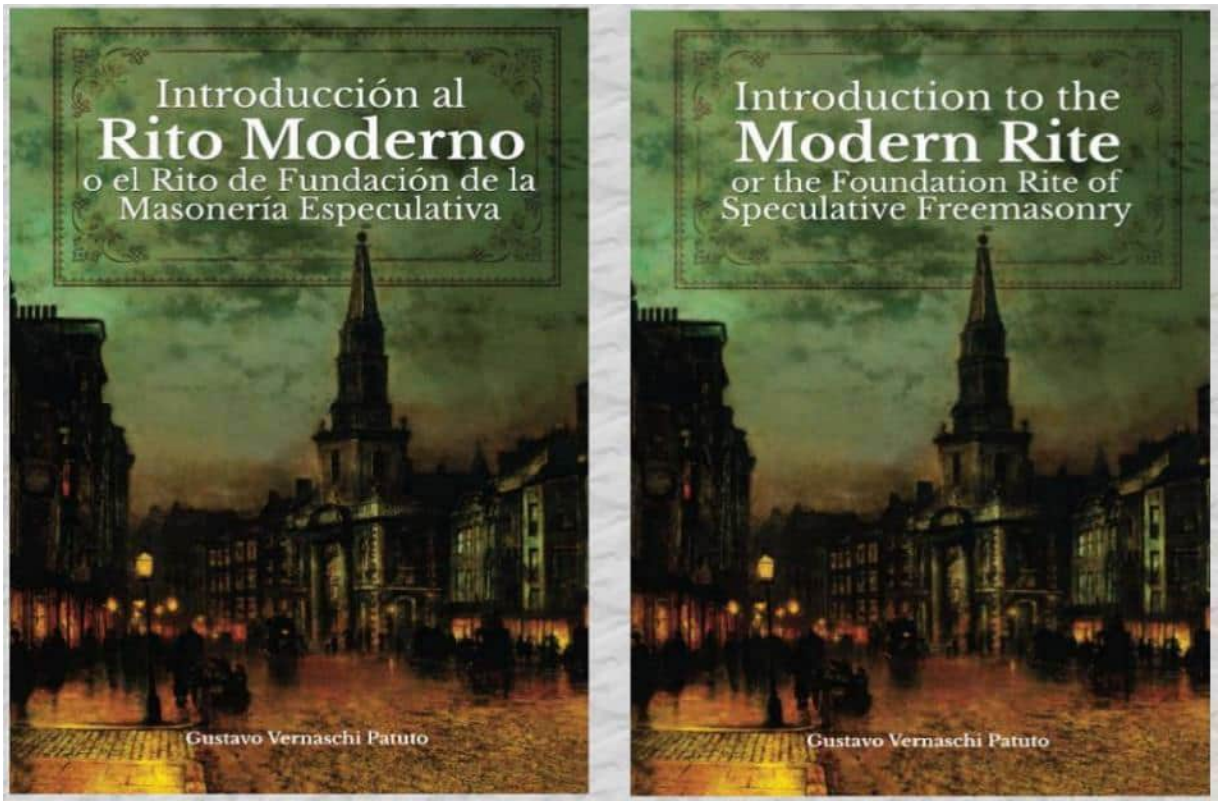


AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

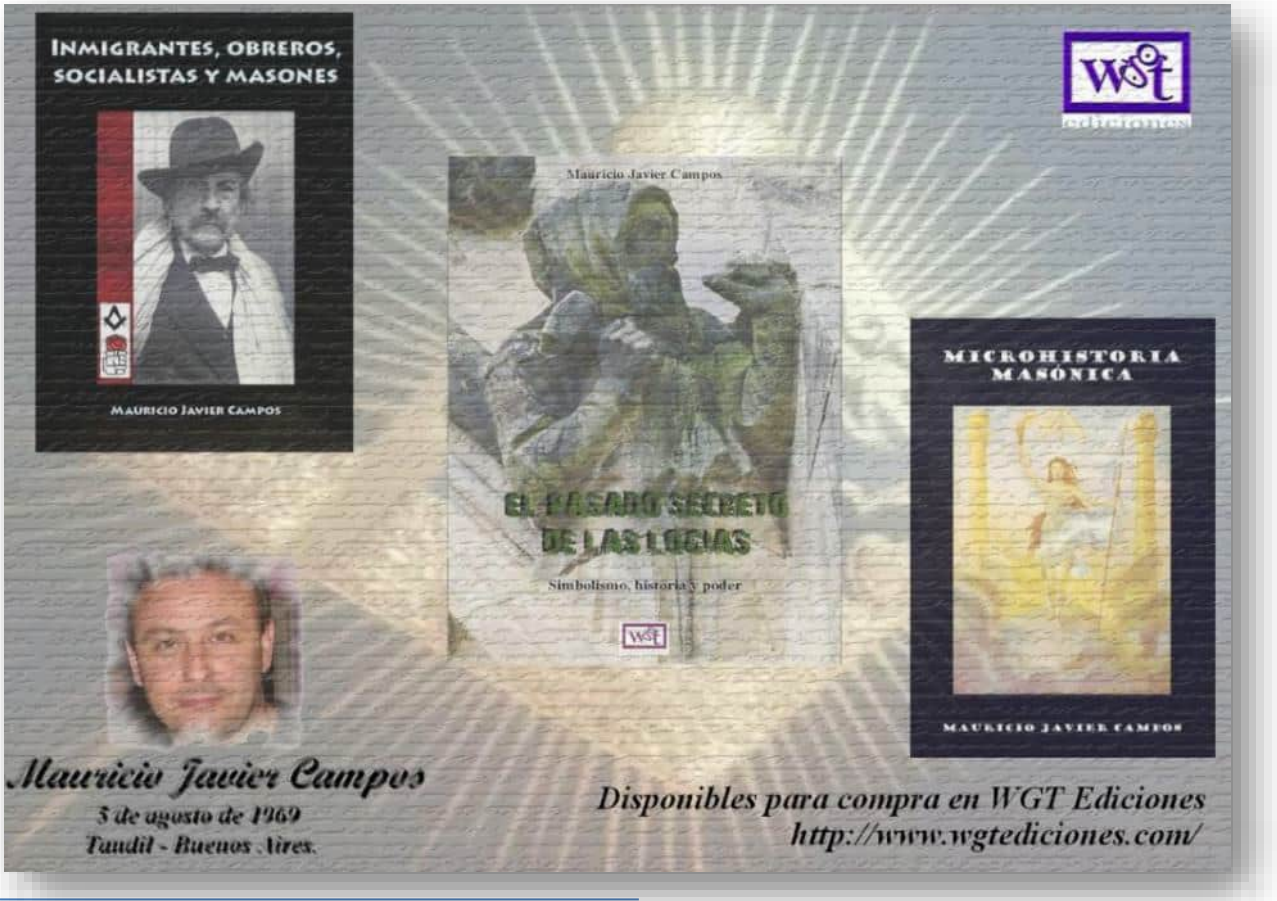
55 11 99686-7324

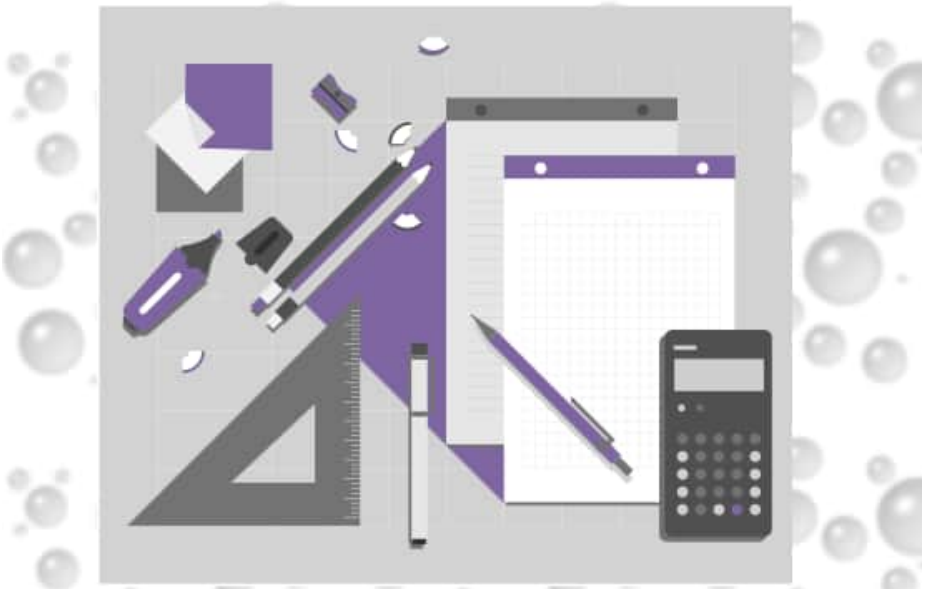
roberttinetto@uol.com.br



Consiga su copia en Amazon

[Introducción al Rito Moderno o el Rito de Fundación de la Masonería Especulativa (Spanish Edition)]
[Introduction to the Modern Rite or the Foundation Rite of Speculative Freemasonry]





Ponga aquí su anuncio. Es sencillo:
Diseñe su anuncio a página completa o a media página
Envíenos el anuncio al email de la revista
Listo, ya tiene su publicidad en la revista

En el próximo número

Por qué venimos de las Logias de San Juan
Por el Venerable Hermano Melki Tsedek
"Desde el punto de vista Histórico, la utilización del término "Logia de San Juan" dentro de la Masonería se remonta al tiempo de las Cruzadas, cuando algunos caballeros masones se unieron a sus similares de la Orden de San Juan de Jerusalén, mejor conocidos como Templarios, por lo que, en un gesto de solidaridad con los principios de estos últimos, fue aceptado por los primeros… "

Las comunicaciones y relaciones humanas (1 de 2)
Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez
"Antes de nada afirmamos que la gente no puede ser manejada con el látigo. Se la conduce mediante el lenguaje. Pero es sabido que muchas palabras tienen diferente significado, lo que trae como consecuencia interpretaciones equivocadas. Los técnicos poseen y utilizan un vocabulario preciso que el lego no comprende."

El apocalipsis de la masoneria (Parte 1)
Por el Revd. F. De P. Castells
"·Comenzamos la publicación traducida al español (por nosotros) de esta obra de 1924. Esta obra es un esquema constructivo de la interpretación del simbolismo en la lógia masónica.

El simbolismo de la masonería (Parte 10) - Capítulos XXV y XXVI
Por el Poderoso Hermano Albert G. Mackey
"Continuamos con la publicación por entregas de esta obra clave de la Masonería"

Los judíos y la masonería en Chile
Por el RH Roberto Aguilar
*"La **presencia judía en Chile** es tan antigua como la historia misma del país, pues durante su historia ha recibido la llegada de población de origen hebreo.[…][…].En Valparaíso se instalan los primeros judíos europeos, en especial franceses y alemanes. De ellos, destaca Manuel de Lima y Sola, quien se transformó en uno de los socios fundadores del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en 1851 y en uno de los fundadores de la masonería chilena al crear la primera logia francmasónica, la "Unión Fraternal", dos años después.*

Escritores famosos do reino unido e que também eram maçons (XIII) – Robert Burns (II)
Pelo irmao Jose Ronaldo Viega
Não pode negar que a serie no irmão Ronaldo e muito interessante, ne? Nosso irmão nos conta sobre Robert Burns, o poeta escocês mais amado. Seu poema, Scots Wha Hae, é tradicionalmente cantado em países de língua inglesa como um hino escocês não oficial

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

No deje de leernos el próximo mes.
Ya estamos trabajando para usted.
Cesar - 2015

Escanee el QR para acceder a nuestro blog oficial

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com